

PRABANDHAMANJARI

PART II.

EDITED BY

C. D. David.

പ്രബന്ധമാഞ്ജരി

രണ്ടാം ഭാഗം.

സി. ഡി. ഡേവിഡ്
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്.

TRICHUR

BHARATHA VILASAM PRESS.

1086.

ALL RIGHTS RESERVED

PRICE 12 AS]

[വില 12ന.

PRABANDHAMANJARI

PART II.

EDITED BY

C. D. David.

പ്രബന്ധമഞ്ജരി

രണ്ടാം ഭാഗം.

സി. ഡി. ഡേവിഡ്

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്.

TRICHUR

BHARATHA VILASAM PRESS.

1086.

ALL RIGHTS RESERVED

PRICE 12 AS]

[വില 12ന.

വിഷയാനുകൂലനം.

	ഭാഗം.
1. സ്വഭാവവും അന്യഭാവവും	1
സി. ഡി. ഡി.	
2. ഭാവയുടെ ശുഭാശുഭനിരൂപണം	6
പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.	
3. ഭാഷാപരിഷ്കാരം	11
സി. അച്യുതമേനോൻ ബി. എ.	
4. സാഹിത്യവിവേചനം	23
എ. കൃഷ്ണപ്പുതുവാൾ ബി. എ.	
5. ഭാഷാവിഷയവാദം (സംസ്കൃതശ്രീലിംഗസംബന്ധം) 28	
സി. എൻ. എ. രാമയ്യശാസ്ത്രി എം. എ.	
6. ഗുണഭോഷനിരൂപണം (ഭാഷാസാഹിത്യവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്)	35
ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ. ബി. എ., എം. അർ. എ. എസ്., എഫ്. അർ. എച്ച്., എസ്., എം. അർ. എസ്. എ.	
7. ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ(മതം)	40
എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു എം. എ.	
8. ചീനരാജ്യവും അവിടത്തെ ജനങ്ങളും... ..	49
സി. അന്തപ്പായി ബി. എ.	
9. ജപ്പാൻ	63
എ. ശങ്കരപ്പുതുവാൾ ബി. എ., ബി. എൽ.	
10. ഹൈന്ദവ ഗുണഭൂതി പണ്ഡിതർ	76
ജോസഫ് കൃഷ്ണയിൽ ബി. എ.	
11. നിത്യശക്തികൾ	84
എം. രാജരാജവർമ്മരാജാ എം. എ., ബി. എൽ.	

12. ജീവശാസ്ത്രം(Biology) 102

...ജോജ്ജ് മത്തായി എം. എ.

13. നമ്മുടെ കൃഷിപരിഷ്കരണം 111

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള എം.എ., ബി. എസ്.സി., പി. എച്ച്. ഡി.

14. വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം 137

പുത്തംഗുട്ടം ഗോവിന്ദമേനോൻ ബി. എ.

15. വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം 143

കെ. സബ്രഹ്മണ്യൻ ബി. എ., എൽ. ടി., എഫ്. എസ്.,

എ.എ., ജെ. പി., എഫ്. ബി. യു., എഫ്. എം. യു.

മുഖവുര.

പ്രബന്ധമഞ്ജരി ഒന്നാംഭാഗം വിദ്യാത്മികർക്കു ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചാൻ കാരണം കാണുകയാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതാ അതിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം പുറത്തിറക്കുന്നു.

നല്ല ശുഭാമൃതകാരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ നാം വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം എടുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ലെന്നുള്ള വാസ്തവസ്ഥ അനുഭവരൂപേണ നല്ലവണ്ണം അറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടും, പ്രസിദ്ധശുഭാമൃതകാരുടെ പ്രബന്ധങ്ങളോടുകൂടി മാത്രമേ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്റെ നിശ്ചയത്തിൽനിന്നു ഞാൻ വ്യതിയാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിന്ന് ഇപ്പുസ്തകംതന്നെ ഉത്തമസാക്ഷ്യമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല.

ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പതിനഞ്ചു പ്രബന്ധങ്ങളിൽ, 'ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ', 'നിത്യശക്തികൾ', 'ജീവശാസ്ത്രം', 'ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ' എന്നിവ എന്റെ അപേക്ഷാനുസരണം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, 'കൃഷിപരിഷ്കരണം', 'ഗുണാഗുണനിരൂപണം', 'വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം' എന്നിവ, ഓരോസഭയിൽ വായിച്ചതായി, അയച്ചുതരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, മാരപ്രബന്ധങ്ങൾ (1082-നുമുമ്പു മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്) - തത്തൽപ്രബന്ധകർത്താക്കന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി എടുത്തു ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

ഇങ്ങിനെ, എന്റെ അപേക്ഷാനുസരണം, ഓരോവിധത്തിൽ പ്രബന്ധംതന്നെ എന്ന സഹായിച്ച ഭാഷാഭിമാനികളായ മഹാമനസ്സന്മാരെക്കുറ്റാവർക്കും ഞാൻ സർവ്വാത്മനാവനംപറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. എന്ന് —

സി. ഡി. ഡേവിഡ്.

പ്രബന്ധമഞ്ജരി

രണ്ടാംഭാഗം.

സ്വഭാവാനുഭാവം.

മനുഷ്യർക്കു, മനോവിചാരത്തെ പരസ്പരം അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു, ഭാഷ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരേഭാഷതന്നെ സംസാരിച്ചുവരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഓരോ ഭാഷയാകുന്നു സംസാരിച്ചുവരുന്നത്. അതിനാൽ ചിലരുടെ “സ്വഭാവ” മറ്റു ചിലരുടെ “അനുഭാവ”യായിരിക്കുമെന്നു തെളിയുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളിൽ അധികഭാഗം, പ്രത്യേകമായി സ്വഭാവങ്ങളിൽ, സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതോ അത് ആ രാജ്യത്തുള്ളവരുടെ സ്വഭാവയായിരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും സ്വഭാവയിലുള്ളവയെയാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ മനോവിചാരങ്ങളെ കുട്ടികളും, കുട്ടികളുടേതിനെ മാതാപിതാക്കളും അറിയേണ്ടതിന്നു സ്വഭാവയാണ് ആദ്യമേതന്നെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അനുഭാവം അഭ്യസിച്ച് നൈപുണ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ സ്വഭാവം സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയോ, സ്വഭാവയിലെ വാക്കുകളേയോ വാചകങ്ങളേയോ കേൾക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. കോടതിസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്നും, ആധാരം മുതലായത് എഴുതുകയോ എഴുതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്നും, അങ്ങാടിയിൽചെന്നു സാമാനം വാങ്ങുന്ന സമയം കണക്കുനോക്കി കാര്യം തീർക്കുന്നതിന്നും, സ്നേഹിതന്മാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്നും മറ്റും ഒന്നാമതായും മുഖ്യമായും സ്വഭാവയുടെ സഹായമാണ് ആവശ്യമാ

യിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, സ്വഭാവ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരുവൻ മേല്പാഞ്ഞ കായ്ങ്ങൾ നേരിട്ടു നടത്തുവാൻ അപ്രാപ്തനായിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വഭാവ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരുവൻ, തന്റെ നാടു കാരസംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, ഒരു മുകുന്ദനായോ “പരദേശിയു”ടേയോ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കരുതാത്തതും ഇരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

മേല്പാഞ്ഞ കായ്ങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിലേക്കു, സ്വഭാവ സംസാരിപ്പാൻ മാത്രം വശമാക്കിയാൽ മതിയെന്നു ചിലർ പറയുമായിരിക്കാം. ക്രമപ്രകാരം അഭ്യസിക്കാതെ സ്വഭാവ സംസാരിച്ചുവരുന്നു ആളുകൾ വളരെയുണ്ട്. എങ്കിലും അവരുടെ സംസാരം, ക്രമപ്രകാരം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നുള്ള സത്യത്തെ നിഷേധിപ്പാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാകുന്നതല്ല. സ്വഭാവം, എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അരിവു സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രായേണ വഞ്ചിതന്മാരായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ, എത്രത്തോളം അഭ്യസിക്കാമെന്നു മുൻകൂട്ടി തീച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസം. തീച്ചപ്പെടുത്തിയാൽതന്നെയും, ആ നിലയിലേക്ക് എത്തുമാ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിവരം ദൈവത്തിന്നുമാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, “പിടിച്ചതിനെ വിട്ടു പാക്കുന്നതിനെ പിടിപ്പാൻ നോക്കുക” എന്നുള്ളതിൽപ്രകാരം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒരാമ്പടുന്നതു ഒരുപ്രകാരത്തിലും നന്നായിരിക്കയില്ലെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടുമാ? സ്വഭാവ സംസാരിക്കാതെ ജീവിപ്പാൻ പ്രയാസമാകുകൊണ്ടും, അന്യഭാവം അഭ്യസിപ്പാൻ സംഗതിവരുമോ എന്നും, സംഗതിവരുമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പഠിക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടി തീച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരി

ക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ചെറുപ്പം മുതൽക്കുതന്നെ സംസാരിച്ചുവരുന്നതും അന്യഭാവ അഭ്യസിക്കുന്നതിലേക്കു പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതുമായ സ്വഭാവ ആദ്യമേതന്നെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വഭാവജ്ഞാനം അന്യഭാവോദ്യസനത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റുദർശിയെന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കയില്ല. അടിസ്ഥാനം വേണ്ടുവണ്ണം ഉറപ്പിക്കാതെ കെട്ടിടം പണിയുന്നതും, സ്വഭാവ നല്ലപോലെ അഭ്യസിക്കാതെ അന്യഭാവ അഭ്യസിക്കുന്നതും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാകുന്നു. സ്വഭാവ വേണ്ടുവണ്ണം അഭ്യസിക്കാതെ അന്യഭാവ അഭ്യസിപ്പാനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ചിലർ സ്വഭാവവും അന്യഭാവവും ഇല്ലെന്നായിരിക്കുന്നു. “ഇരുന്നതിന്റെശേഷമേ കാൽ നീട്ടാവൂ” എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കായ്ക്കയാലല്ലയോ ഇപ്രകാരമല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വഭാവയെക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം ഇവിടെ പ്രായേണ സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

പ്രയോജനകരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വഭാവയിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു ന്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു സ്വഭാവയെ വെറുക്കുന്നത് അത്ര ഭംഗിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തന്റെ പിതാവു സുന്ദരനല്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ച് “അഴകനെ അച്ഛനെന്ന്വിളിക്ക” യോഗ്യമോ? ഒരു ഭാവയുടെ അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥ, ആ ഭാവ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അപരിഷ്കൃതന്മാരെന്നു തെളിയിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഭാവ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയാകുന്നു കുറപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഭാവയോടു കലഹിപ്പാൻ യാതൊരു ന്യായവും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരിഷ്കൃതഭാവങ്ങളുടെ ആദ്യാവസ്ഥ അറിവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം, അവയെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് അപരിഷ്കൃതസ്ഥിതിയിൽ കിടന്നിരുന്നു എന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രീസുകാരേക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രകർത്താവ് എഴുതിട്ടുള്ളതിന്റെ തജ്ജമ കുറഞ്ഞൊന്നു താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

“അവർ ഒരേ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി യാതൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലാത്ത സകലത്തെയും അപരിഷ്കൃതങ്ങളെന്നെണ്ണിക്കൊണ്ടു ധിക്കരിച്ചുവന്നു. എങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ ആവശ്യമോ ഉള്ളതായി എന്തിനെയെങ്കിലും അപരിഷ്കൃതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടാൽ, അവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന്റേയും ഉൽകൃഷ്ടമനോധർമ്മശക്തിയുടേയും ആകൃതി അവയ്ക്കുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം അവയെ തങ്ങളുടേതിനോട് അനുരൂപമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ സംശയിക്കുമാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുകൂടാതെ അവർ ഒരു ഭാഷയെ ക്രമേണ വികസിപ്പിച്ചു. ആ ഭാഷ ഭംഗിക്കൊണ്ടും രസികതപ്രകാരം മൃദുതപ്രകാരം ഏറ്റവും യോഗ്യവും പരിഷ്കൃതവുമായ മനുഷ്യവിചാരമായൊരു വാങ്മൂലമായി അറിയിക്കത്തക്ക അവസ്ഥയേയും ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും വിസ്മയിക്കത്തക്കനിലയേയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു”.

ഗ്രീസുകാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഷ നന്നാകാതെയിരിപ്പാൻ വഴിയില്ലെന്ന് അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

അന്യഭാഷ അഭ്യസിക്കരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്വഭാഷ നല്ലപോലെ അഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി അന്യഭാഷ അഭ്യസിപ്പാൻ ചാടിപ്പൊങ്ങരുതെന്നു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്വഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്തതായി അന്യഭാഷയിലുള്ള നൂതനഗ്രന്ഥങ്ങളെ തജ്ജമാചയ്ക്കു സ്വഭാഷയിലേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനുള്ള ഭാരം അന്യഭാഷ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെണ്ടും സ്വഭാഷ അഭ്യസിക്കാത്തവർക്കും ഈ ചുമതലയെ നിവ്വഹിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നതാകുകൊണ്ടുമാണ് അന്യഭാഷ അഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു മു

സ്വായി സ്വഭാവ നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിക്കണമെന്നു പറയുന്നതാണ്. സ്വഭാവ നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചശേഷം അനുഭാവം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ, തങ്ങളുടെ ഭാവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടാകേണ്ടതുമായി അനുഭാവത്തിൽ കാണുന്ന വിശേഷ ഗുണങ്ങളെ തജ്ജിമാചയ്ക്ക് “അറിവിന്റെ താക്കോൽ” എന്നു ഏവരും സംശയംകൂടാതെ പറയത്തക്കവണ്ണം, സ്വഭാവയെ ഉന്നതിപ്രാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വഭാവയെ നന്നാക്കണമെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരും അവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ശ്ലാഘിച്ചു അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരു ഭാവം, ആ ഭാവം സംസാരിക്കുന്ന സകലർക്കും സമാവകാശമുള്ള സ്വഭാവത്തെപ്പോലെയാകുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ഭാവയെ നന്നാക്കേണ്ടത്, അനുരാജ്യക്കാരല്ല തങ്ങൾതന്നെയാണെന്നുള്ള വിചാരം ആ ഭാവം സംസാരിക്കുന്നവർക്കു വെച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഭാവപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല, ജനങ്ങൾക്കു ഭാവയെന്നത്രെ വിചാരിക്കേണ്ടത്.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടവണ്ണം ചിന്തിക്കുന്നതായാൽ, ആദ്യമേതന്നെ നല്ലപോലെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതു സ്വഭാവമാണെന്നും ഇതരഭാവത്തിലുള്ള പ്രയോജനകരമായ ഗുണങ്ങളെ തജ്ജിമാചയ്ക്ക് സ്വഭാവയെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഭാരം അനുഭാവം അഭ്യസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കയാൽ അവർക്കു സ്വഭാവജ്ഞാനം അത്യധികം അത്യാവശ്യമെന്നും തെളിയുന്നതാകുന്നു.

സി. ഡി. ഡി.

ഭാഷയുടെ ശുഭാശുഭനിരൂപണം.

—o—o—o—

കേരളഭാഷയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഗണ്യമായ അഭിവൃദ്ധി സിദ്ധിച്ചു എന്നു പറയേണ്ടത്, പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തിലാണെന്നുള്ളതിനേക്കുറിച്ച് തർക്കത്തിനവകാശമില്ല. എഴുത്തച്ഛനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തോടു സമീപിച്ചുള്ളവരും കേരളഭാഷയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കിയതിന്റെ മുഖ്യഹേതു, ആയിടയ്ക്ക് കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ സംസ്കൃതഭാഷാഭ്യാസത്തിനും, സംസ്കൃതഭാഷാപരിചയത്തിനും ഉണ്ടായ വ്യാപ്തിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കണം. സാധാരണമായി ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ഒരു ഭാഷയുമായിട്ടുള്ള പരിചയം, മാത്രഭാഷയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിക്കാസ്പദമാണെന്നുള്ളതിനു ലോകചരിത്രത്തിൽ വേറേയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങിനെ സംസ്കൃതസമ്പർക്കംകൊണ്ടു ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായ അഭിവൃദ്ധി ഇടയ്ക്കു മണിയും, ആഗതുകങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ഉദ്ഭവിച്ചും, പ്രായേണ അന്ത്യഭാഗത്തിൽ പ്രക്ഷിപ്തിച്ചും ഇരുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധി, ഇപ്രകാരം, ഏതു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നു എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ വഹ്യാത്ത ഒരു കാലത്തിലാണ്, കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമാന്യം പ്രചാരമുണ്ടായത്. ഇക്കാലത്തും ഭാഷയ്ക്ക് അന്ത്യഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അഭിനവപരിചയത്തിൽ ഗണ്യമായ പരിഷ്കാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കു കമ്മിറ്റി പുസ്തകങ്ങളും, മലയാളമനോരമയും, ഭാഷാപോഷിണിസഭയും മാരും എന്നു തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിനാൽ ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വികാസം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നിലച്ചതുപോലെയാ, നിലയ്ക്കാൻ ഭാവികുന്നതു പോലേയാ തോന്നുന്നു. ഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശാസ്ത്രങ്ങളോ, സാഹിത്യരത്നങ്ങളോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇനിയും ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ സാ

രം. അന്തരിക്ഷവായുവിന് നീരാവിയെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഒരുവിധത്തിൽ ക്ലപ്മായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും അന്യഭാഷാസഹായത്തെ അവലംബിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഒരുവിധത്തിൽ പരിമിതമെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്യഭാഷാസഹായത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ദുർന്നിവാദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിക്കൊള്ളുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രസതന്ത്രത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഭാഗങ്ങൾ, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്യുച്ചഭാഗങ്ങൾ, ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറുടെ സിന്തറ്റിക് ഫിലാസഫി ഇവയൊക്കെയും വളരെ സ്വഹനീയങ്ങളാണെങ്കിലും, തജ്ജമാചയപ്പെട്ടാൽ കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ അവയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ആദരവുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയില്ല. എന്നുവേണ്ട, ഡിക്കൻസിന്റേയോ, താക്കായുടേയോ ഒരു നോവലിനെ പരിഭാഷിപ്പടുത്തി, ഗവണ്മെണ്ടു സഹായങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടാതെ, കേവലം ജനങ്ങളിൽനിന്നു തന്റെ പരിശ്രമത്തിനു പ്രതിഫലത്തെ നേടിക്കൊള്ളാമെന്നു ധൈര്യമുള്ള വിദ്വാജനങ്ങൾ നമ്മുടെ എടയിൽ എത്രയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഭാഷാവിഷയമായി ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ അനേകം കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേക്കാൾ, കേവലം സൂക്ഷകൾക്കു മാത്രം ഉപയുക്തങ്ങളായ ചരിത്രമോ, ഭൂമിശാസ്ത്രമോ, കഥയോ, നോട്ടോ എഴുതുന്നവർ ആദായവിഷയത്തിൽ ധന്യന്മാരാണെന്നുള്ളത്, അനേകംപേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, സാഹിത്യവിഷയമായോ ശാസ്ത്രവിഷയമായോ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരക്കെ ഒരഭിരുചി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിന് ഒരു മാതൃകയും കാണുന്നില്ല. ഗ്ലാസ്റ്റന്റെ ജീവചരിത്രമഴുതയ വകയ്ക്ക്, മിസ്റ്റർ ജാൺ മാർളിക്ക്, 'മാക്ക്മില്ലനും കമ്പനിയും' സാഭാവനയായി കൊടുത്തതുക 29000 പവൻ എ

ന്നോ മറ്റോ സ്കൂളുകളിൽ വായിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ സുബ്ബയ്യയെന്നൊരാളിന്, പ്രശസ്തനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം അച്ചടിക്കാൻ കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞതിൽ, പ്രതിഫലം കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെതന്നെ കുറെ കാപ്പികൾ മാത്രം എന്നാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ റെഡ്യാരെക്കുറിച്ച് അഗണ്യമായി വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ആ പുസ്തകം അത്രമാത്രമേ ചിലവായുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇതു മിസ്റ്റർ റെഡ്യാരുടെ കുറുമാണെന്നു വരാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. ഇതിനുള്ള ഹേതു എന്താണെന്നു നോക്കുന്നതായാൽ, അതും അധികം ശ്രമമുടാതെ വ്യക്തമാക്കാമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ രാജഭാഷയാണ്, അതിനോടു കിടന്നിപ്പകുന്നതിന് ഏതദ്ദേശീയ ഭാഷകൾക്ക് ഒരിക്കലും ശക്തിയാകുന്നതല്ല. മിസ്റ്റർ ബ്രൈസ് "Studio in History and Jurisprudence" എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്നപ്രകാരം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ആധിപത്യം ഇൻഡ്യനാരുടെ സമുദായാചാരങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇത്യാദിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷകളേയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നിർബാഹമില്ലാത്ത കുട്ടികളല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അധികം മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കു സംശയമുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്കു നരൂപമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു ഭാഷയുടെ അനുഭവവും. രാജ്യകാളങ്ങളിൽ ഭാഷക്കു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ക്രമേണ പുഷ്പസ്ഥാനത്തിലായിത്തന്നെ വരുന്നു. നാട്ടിൽ മേധാശക്തി ധാരാളമുള്ളവർക്ക് ഭാഷാവിഷയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉൽകൃഷ്ടപരീക്ഷകൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ നൂററിന് എത്രവീതം ഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? ആരെങ്കിലും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ, ഭൂരി

പക്ഷവും, ഉപാദ്ധ്യായവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിപ്പാൻ പ്രേരിതനായിരിക്കുമെന്നും കാണാമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധി അടിക്കടി ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കെ, ഭാഷക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയെത്തന്നെ പരിപാലിക്കാൻ മേചിലെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല.

യാദൃചികങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ഭാഷക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. അസാമാന്യമേധാവിയായ ഒരുവൻ കേരളീയരിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ഗദ്യമായോ പദ്യമായോ ഉള്ള തന്റെ കൃതികളാൽ ഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കാനിടയായാൽ, അത് ഭാഷയുടെ എത്രക്കീണമായ സ്ഥിതിയിലും ശാശ്വതമായ സമ്പത്തായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ ദ്രൗല്പദ്യമോ പരതന്ത്രമോ ആണ് ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഇപ്പോൾ മുഖ്യതടസ്സമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാന്യന്മാർ ഭാഷാവിഷയമായിട്ടുള്ള അശ്രദ്ധയുടെ തോതായി ഒരു സംഗതിയെക്കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭാഷക്ക് ഈയിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ടാകുന്നു, ചിലർ വർത്തമാനക്കടലസുകളുടേയും മാസികകളുടേയും പെരക്കത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേവലം എണ്ണകൊണ്ടു കാഴ്ചങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളഭാഷക്ക്, ഇതില്ലാതെ സൗഭാഗ്യം വരേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭാഷക്കു പകരിക്കുന്നവ, ഇവയിൽ എത്ര ചുരുക്കം എന്നു നോക്കുക. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇവയിൽ ചിലതിനെക്കൊണ്ടു ഭാഷക്കു നേരിടുന്ന വൈകല്യങ്ങളും ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ഒന്നാമതായി ഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി, അതിന്നാധാരമായി, ജനങ്ങളിൽ ഒരഭിരുചി ജനിപ്പിക്കാൻ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ, അവയുടെ സ്ഥിതി അനുഗൃഹീതമായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ അസാദ്ധ്യപ്രായമായി തോന്നുന്നു. വേണ്ടതായ പാണ്ഡിത്യവും, സം

സ്തരിച്ചു രുചിയും, സദ്യോപരി സൽസപഭാവവും ഉള്ള പത്രാധിപന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, അത്രെ നന്നായിരുന്നേനെ. ഇപ്പോളാവട്ടെ, സത്തായിട്ടുള്ളതിനെ അസത്തായിട്ടു കാണിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അസൂയാമലീമസചേതസ്സുകളായും വിവരമില്ലായ്മയാൽ അനക്ഷരകുക്ഷികളായും നടക്കുന്ന പത്രാധിപരാക്ഷസന്മാരിൽനിന്ന്, ഇപ്പോൾ കേരളഭാഷാസാഹിത്യവിഷയത്തിൽ അത്യന്താദരണീയനായ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുമുതൽപേക്ഷാകൂടി അസഹസ്യം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുതന്നെ, ഇരുവരുടെ പ്രവൃത്തിഭവലക്ഷണത്തിന് നല്ല ലക്ഷ്യമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പത്രങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു, ഇനിയുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പത്രങ്ങൾക്ക്, ഒരു സരസൻ പാഞ്ഞതുപോലെ, “രാമൻപിള്ള” (ഇതിൽ ഭൂമിയിലുള്ള രാമൻപിള്ളമാരുടെ കഥ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കപ്പെടും) “ത്രികോലാക്കാന” (ഇതിൽ ത്രികോലാക്കാന ആവശ്യമുള്ള കഷായങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാത്രം പാഠ്യം) എന്നിങ്ങിനെ കൂടി പേരുകൾ ഇടാൻ ഇടയാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. സൂക്ഷിതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവർ പത്രാധിപവൃത്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ ഭാഷാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഹേതുവായി തീരാനുതകുന്നതെന്നു.

ഭാഷയുടെ ദാരിദ്ര്യം തജ്ജമചെയ്തു നിവർത്തിക്കാനു വിചാരിക്കുന്നവർ വളരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മുന്മാരികൾ കണ്ട ഒരു തജ്ജമകമ്പനിയുടെ മുന്നറിയിപ്പു കണ്ടതുപ്രകാരമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻപോകുന്ന ശ്രമത്തിന്റെരീതി എങ്കിൽ, അതിനെ പറ്റി വൈരസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു, യാതൊന്നുംതന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല.

പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ.

ഭാഷാപരിഷ്കാരം *

‘ഭാഷാപോഷിണി’സഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു സഭാനിയമങ്ങളിൽ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കുവേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അവയെ ഇതുവരെ ആരും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സഭയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യങ്ങൾ, ‘ഗദ്യപദ്യങ്ങൾക്കു സാമുത്രികമായ ഐകരൂപ്യം വരുത്തുകയും ഉത്തമരീതിയിലും ഉപയോഗമുള്ളവയായിട്ടും കഴിയുന്നതും ഗദ്യാകൃതികളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും’ ആകുന്നു എന്ന നിയമങ്ങൾകൊണ്ടു കാണുന്നു. എന്നാൽ, ഐകരൂപ്യം വരുത്തുക എന്നു വെച്ചാലെന്താണെന്നും, അത് എത്രത്തോളം വരുത്തുവാൻ സഭ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഏതുമാതിരി ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളെയാണ് സഭ തൽക്കാലം ഉപയോഗമുള്ളവയെന്നു വിചാരിക്കുന്നതെന്നും, ഏതു ഭാഷയ്ക്കാണ് സഭ ഉത്തമരീതിതപം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെപ്പറ്റി സഭ തീരുമാനപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നതെന്നയല്ല, ഒരുയോഗത്തിൽ വെച്ചെങ്കിലും അതിനുവേണ്ട ആലോചനകൾ നടത്തുകകൂടി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സംഗതികളെപ്പറ്റി പല അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ധാരാളം അവകാശം ഉണ്ട്. എന്നാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽനിന്നല്ലാതെ സർവ്വസമ്മതമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ മാഗ്ഗുവുമില്ല. അങ്ങിനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു, മാന്യന്മാരായ മറ്റു സാമാജികന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തുവരുവാൻവേണ്ടി മാത്രം, ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നതാകുന്നു. ‘അതല്ലാതെ, എന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുമെന്നോ, സ്വീകരിക്കണ

* തിരുവനന്തപുരത്തുകൂടിയ ‘ഭാഷാപോഷിണിസഭ’യിൽ ചെയ്തത്.

മെന്നോ എനിക്കു ലേശംപോലും അഭിമാനമില്ലെന്നു പ്രത്യേകം സദസ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ദേശഭാഷകളെ ഉന്മൂലനംചെയ്ത് കണ്ണൂർ മുതൽ കന്യാ കുമാരിവരെയുള്ള ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് ഐകരൂപ്യം വരുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കുമാത്രം ഐകരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിന്നു നാം ശ്രമിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളു. എന്നാൽ, ഭാഷയുടെ ഐകരൂപ്യമെന്നു വെച്ചാലെന്താണ്? കേരളത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ചില പദങ്ങൾ മറുചിലേടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇതു ഭാഷയുടെ ഐകരൂപ്യത്തിനു ബാധകമാണോ? ഇങ്ങിനെയുള്ള പദങ്ങളെ ഭാഷയിൽനിന്നു തീരെ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നടപ്പാക്കുന്നതിനോ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഏതു ദിക്കിലെ പദങ്ങളെയാണു നിരാകരിക്കേണ്ടത്? ഏതുപദങ്ങളെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങിനെ ഓരോന്നായി, പദങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യതയേയോ ത്യാജ്യതയേയോപറ്റി സഭയിൽവെച്ചു വാദിച്ചു തീച്ചയാക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം, ഈവാദം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ 'കൽക്യവതാര'ത്തിന് ഏറെ മുമ്പായി കലാശിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നു തന്നെയുമല്ല, ശബ്ദങ്ങൾക്കു സൗലഭ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഭാഷയിൽനിന്നു യാതൊരു പദത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. മറ്റൊല്ലാസംഗതികൾകൊണ്ടും ഖ്യാപ്യമായ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, വടക്കോ തെക്കോ മാത്രം നടപ്പുള്ള ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു ന്യൂനത കല്പിക്കുന്നതു വിദ്വത്സമ്മതമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പദങ്ങൾക്കു കാലക്രമത്താൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചാരമുണ്ടാകുവാ

നാണ് വഴിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു ക്ഷുദ്രങ്ങളായ ശാഠ്യങ്ങളെ ആദരിക്കാതെ, അശ്ലീലങ്ങളല്ലാത്ത ഏതു പദങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഹാനിയും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണാഭിരുചിയും സ്വഭാഷാപാണ്ഡിത്യവും അന്യോന്യസമാഗമവും വലിച്ചുവരുന്നതോരും ഭേദഭാഷയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത കാരണവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വടക്കർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായ പദങ്ങളും, ആ അർത്ഥത്തേത്തന്നെ കുറിക്കുന്നതിനു തെക്കർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും കാലക്രമംകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നവയായ പദങ്ങളായിത്തീരമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

അത്രതന്നെയുമല്ല— തുച്ഛങ്ങളായ ചില ശബ്ദഭേദങ്ങൾകൊണ്ടു ഭാഷയുടെ ഐകത്വപ്രവൃത്തിനു ഹാനിവരുന്നതല്ല. പ്രത്യയഭേദങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രമേ ഭാഷയ്ക്കു രൂപഭേദമുണ്ടാവാനു വഴിയുള്ളൂ. തമിഴ്, തെലുങ്കു, കണ്ണാടകം, മലയാളം എന്നീ നാലുഭാഷകളിലുമുള്ള മിക്ക ദ്രാവിഡശബ്ദങ്ങളും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളും അന്യോന്യസാധാരണങ്ങളായിരുന്നിട്ടും, അതുകൾക്ക് ഐകത്വരൂപവും ലേശംപോലും ഇല്ലാത്തതു പ്രത്യയങ്ങളുടെ നാനാത്വംകൊണ്ടാണെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ ആർക്കും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. മിക്ക പ്രകൃതികളും ഈ നാലുഭാഷക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പലിചയമുള്ളവയാകുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ, അവക്ക് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവിധത്തിൽ, പദങ്ങൾക്കു നാനാത്വം വന്നുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭാഷയ്ക്ക് ഐകത്വവും വരുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ മുഖ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു, പ്രത്യയങ്ങൾക്ക് അഭേദംവരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാകുന്നു. മലയാളപ്രത്യയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഈ ശ്രമം എടുപ്പത്തിൽ സാധിക്കത്തക്കതാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭേദഭേദംകൊണ്ടു ഭിന്നതവന്നിട്ടുള്ള മലയാളപ്രത്യയങ്ങൾ

വളരെയില്ല. 'ആളുടെ, ആളിന്റെ, ആളിടെ,' 'അന്യായക്കാര, അന്യായക്കാരർ,' 'കുട്ടിയെ, കുട്ടിയുടെ, കുട്ടിയിനെ, കുട്ടിയിന്റെ,' ഇത്യാദികളായ ചുരുക്കംചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളവയിൽ സ്വീകാരയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതെന്ന് ഈ സഭക്കാർ സാവധാനമായി തീർച്ചയാക്കിയാൽ അതു പ്രബലമായിവരാതെ ഇരിക്കുമായില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മലയാളത്തിൽ പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടോ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണംകൊണ്ടോ പ്രസിദ്ധിസ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരിൽ അധികംപേരും ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാകുകൊണ്ടു, നമ്മുടെ നിശ്ചയം സാധാരണജനങ്ങൾ തല്ലാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, മേലാലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാതിരിക്കുമായില്ല.

ഭാഷയുടെ ഐകത്വപ്രത്തിനു വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലും എത്രയോ അധികം ബാധകമായ ഒരു സംഗതിയുള്ളതിന്നു പറ്റി ഇതുവരെ സഭയിൽ ആരും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രത്യയഭേദംകൊണ്ടാണ് ഭാഷയുടെ ഐകത്വപ്രത്തിനു ഹാനി വരുന്നത് എങ്കിൽ, ഭാഷാകവിതയിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും അതിനു ഹാനി വരുവാൻ മാറ്റമുണ്ടോ? നാലഞ്ചു ഭാഷാപ്രത്യയങ്ങളെ മാറ്റി ഭാഷയ്ക്ക് ഐകത്വവും വരുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ, യഥേഷ്ടമായി എത്രയെങ്കിലും സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിരോധിക്കുകയല്ലേ മുമ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? മലയാളികൾക്ക് അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ബാധകമല്ലാത്ത അല്പങ്ങളായ ഭേദഭാഷാഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നവർ, നൂറിൽ തൊണ്ണൂറൊമ്പതുപേർക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്രതന്നെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണ്? സ്വതഃ സബന്ധമില്ലാത്ത സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു ടത്ത 'വക്യാമി' എന്ന പദം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വിഹിതമാണെങ്കിൽ, സ്വസ്വഭാഷയായ തെലുങ്കിൽനിന്നു

‘വചിസ്യാൻ’ എന്നപദം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്ന് എന്താണ് ഭാഷം? സംസ്കൃതപ്രത്യയമാകുന്ന മഹാഗജത്തെ നിഷ്പ്രയാസമായി ഗ്രസിച്ചിട്ട്, നാമിപ്പോൾ, ദേശഭാഷാഭേദമാകുന്ന മശകത്തെ വിഴങ്ങുന്നതിൽ ആയാസപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

ഈ സംഗതിയേപ്പറ്റി സഭയുടെ അഭിപ്രായം അറിവാൻ എനിക്കുവളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതിൽ വളരെ അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു നിസ്സംശയമാണ്. കേരളത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സഭയ്ക്കും അലങ്കാരഭൂതനായ അഭ്യർത്ഥനാർത്ഥകൾതന്നെയും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. എന്റെ മുഖ്യമായ അഭിപ്രായം, സാഹിത്യസാമ്പന്ധ്യമായ മറ്റൊല്ലാസംഗതികളിലും അവിടത്തെ വിനീതശിഷ്യനും അനുയായിയുമാണെന്നായിരിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ മാത്രം എന്റെ ദുർഭാഗ്യവശാൽ ഗുരുദ്രോഹം ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കുമോ എന്ന വിചാരം എനിക്ക് അനിവർത്തനമായ പൃസനത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയപ്രയോഗവും നമ്മുടെ ഐക്യപ്രവാദവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു യാതൊരു മാർഗ്ഗവും കാണാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഇങ്ങിനെ മർദ്ദമുഷ്ടി പിടിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാകവിതയിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന വാദത്തെ പൂർവ്വകവിപ്രയോഗം പ്രബലമായി സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭാഷാകവികളിൽ പ്രാമാണികത്വംകൊണ്ടും മറ്റും നിസ്സംശയമായി ഒന്നാമനായ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനേയും രണ്ടാമനായ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടേയും കൃതികളിൽനിന്നുള്ള അനുമാനം ഈ വാദത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നു തോന്നുന്നു. എഴുത്തച്ഛന്റെ ആദ്യകൃതിയും അനുപദതജ്ജമയമായ രാമായണത്തിൽ ചിലേടത്തെല്ലാം സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ പ്രയോഗം

ശിഷ്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജ്ഞയും
 വാസനയും പകുത വന്നതിന്റെശേഷം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട
 തന്നെ വിചാരിപ്പാൻ സ്ത്രയമുള്ളതായ ഭാഗവതത്തിലും ഭാ
 രതത്തിലും അതുകൾ എത്രയോ ചുരുക്കമായിട്ടേ കാണുന്നു
 ള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ, നമ്പ്യാരുടെ ആദ്യകൃതിയായ കൃ
 ണ്ണചരിതമണിപ്രവാളത്തിലാഴിച്ചു മറയ്ക്ക കൃതികളിൽ
 ഈ മാലിന്യം തീരെ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഈ മഹാ
 കവികളുടെ വിവേകത്തിനു മൂപ്പുവന്നതോടുകൂടി, അവർ ഭാ
 ഷാകവിതയിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു
 ശരിയല്ലെന്നുള്ള ബോധം വന്നതടങ്ങി എന്നാണല്ലോ നാം
 ഇതിൽനിന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു പൂർവ്വകവിപ്ര
 യോഗം എന്റെ വാദത്തേയും ഒട്ടും സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നു
 പറവാൻ പാടില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാര
 തം, ഭാഗവതം, നമ്പ്യാരുടെ തുളുപ്പാട്ടുകൾ, പഞ്ചതന്ത്രം മു
 തലായ കൃതികളിലെ മനോഹരവും ശുദ്ധവുമായ മണിപ്ര
 വാളരീതിയെ അനുസരിച്ചു മറയ്ക്കവികളെല്ലാം കവനംചെ
 യ്യിരുന്നു എങ്കിൽ, എന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിനുതന്നെ അ
 വകാശം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ, ഇ
 ടക്കാലങ്ങളിലെ ഭാഷാകവികൾ, സംസ്കൃതവും മലയാളവു
 മല്ലാത്ത ഒരു കൃത്രിമഭാഷയിലാണ് കവിതയുണ്ടാക്കുവാൻ
 തുടങ്ങിയത്. അവരുടെ പ്രധാന കൃതികളായ ആട്ടക്കഥ
 കളേയും ചാമ്പുക്കളേയും മറും മണിപ്രവാളകൃതികളെന്നു
 പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മണികളുടെ ഇടയിൽ നന്നെ സൂക്ഷി
 ച്ചുനോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇടക്ക് ഓരോ പ്രവാളം കാണെ
 ത്തുവാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ അവരിൽ പലരും നല്ല
 വിദ്വാന്മാരും വാസനക്കാരുമായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ
 കൃതികൾ പല പ്രകാരത്തിലും ഋഷ്യങ്ങളാണെന്നു ഞാൻ
 ഹൃദയപൂർവ്വമായി സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ സ്വഭാഷാഭിമാ
 നം കുറഞ്ഞവരും ഭാഷാകവിതയെ ഒരു വെറുംനേരമ്പോ
 കായി വിചാരിച്ചിരുന്നവരുമായ ആ കവികളുടെ ഭാഷാ

രീതി സ്വഭാഷാപരിഷ്കാരതല്പരനായ നമുക്ക് അനുകാര യോഗ്യമല്ലെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ വ്യവഹരിക്കുന്നുള്ളൂ.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽനിന്നു പൂർവ്വകവിപ്രയോഗം ഇരുകക്ഷിക്കാരുടേയും വാദത്തെ പിൻതാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. എന്നാൽ കീഴ്നടപ്പുമാത്രം നോക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പരിഷ്കാരവൃദ്ധി അസാദ്ധ്യമാകുകൊണ്ടു കായ്കത്തിന്റെ ഇണാഇണാപോലെ നാം ഈ സംഗതി തീർച്ചയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഭാഷയുടെ ഐകരൂപ്യത്തിനു ബാധകവും പ്രഥമഗണനീയമായ പൂർവ്വകവികളുടെ രീതിക്കു വിരുദ്ധവുമാണെന്നു നാം കണ്ടുവെല്ലാം. ഇതുകൂടാതെ, ഈ സമ്പ്രദായം ഇതരഭാഷാവിഭജനമാണെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു പദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാത്തതായ വല്ലഭാഷയും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. സംസ്കൃതം, ഗ്രീക്കു മുതലായ മൂലഭാഷകളിൽ ഈ സമ്പ്രദായം വളരെ കുറവും, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ മിശ്രഭാഷകളിൽ അതു ധാരാളവുമാണെന്നു ഭേദം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പദസ്വീകാരം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഭാഷയിലെ പ്രത്യയങ്ങളേയും കൈക്കൊള്ളുന്ന സമ്പ്രദായം, എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടേടത്തോളം, മലയാളത്തിലെഴികെ മറ്റൊരുഭാഷയിലും ഇല്ല. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുടെ സഹായംകൂടാതെ ഭാഷാകവിതയുണ്ടാക്കുവാനും ഭാഷയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കുവാനും മിക്കവാറും അസാദ്ധ്യമാണെന്ന് എനിക്കും പൂണ്ണസമ്മതമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിനു ലാറ്റിൻഭാഷയുടെ സഹായവും ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. എന്നാൽ നാം സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ലാറ്റിൻപ്രത്യയങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഫലം, സംസ്കൃതജ്ഞാനമില്ലാത്ത മലയാളികൾക്കും, മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംസ്കൃതജ്ഞന്മാർക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുതരം കവിതയാണെന്നു നമുക്കു നിത്യാനുഭവമാണല്ലോ. ഇതു നിലനിൽപ്പാൻ യോഗ്യമാണോ എന്നു മാ

നൃന്മാരായ നിങ്ങൾ സശ്രദ്ധമായി ആലോചിപ്പാൻ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അല്പം പ്രസ്താവിപ്പാനുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി, 'വണ്ണവിന്യാസക്രമം' എന്ന തലവാചകത്തോടുകൂടി, 'ഭാഷാപോഷിണി' പത്രികയിൽ ഞാനൊരിക്കൽ സവിസ്താരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ അതിനെ നിദ്ദേശിക്കുമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നാം എഴുതുന്പോൾ അക്ഷരവിന്യാസം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതു മലയാളപണ്ഡിതന്മാർക്കു വളരെ അയശസ്കരമാണെന്നു ഞാൻ പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നു അക്ഷരത്തിന്ന് ഇന്നു ഉച്ചാരണമെന്നു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽപോലും, വണ്ണവിന്യാസക്രമം വളരെ വ്യവസ്ഥിതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അല്പമായ വല്ലതൊരുകൂടി വരുത്തുന്നത് അവർ ഒരു വലിയ അപണ്ഡിതലക്ഷണമായി വിചാരിച്ചുവരുന്നു. എന്നിരിക്കെ, എല്ലാശബ്ദങ്ങളേയും കുറിക്കുന്നതിന്നു വെച്ചോര അക്ഷരങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ ന്യൂനത ഇത്രകാലം നിലനിന്നതും, ഇപ്പോഴും അതിനെ പരിഹരിപ്പാൻ ആരും ശ്രമിക്കാത്തതും വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. ഭാഷയ്ക്കുള്ളതുപോലെ, വണ്ണവിന്യാസക്രമത്തിന്നും ദേശ്യഭേദമുള്ളതിന്നു പുറമെ, അതിന്നു ഭാഷയ്ക്കില്ലാത്തതായ ആൾഭേദവും കാലഭേദവും കൂടിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവൻ എഴുതുന്നതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരാൾ എഴുതുകയോ, ഒരുവൻതന്നെ എല്ലാപ്പോഴും ഒരുപോലെ എഴുതുകയോ ചെയ്യുകാണുന്നില്ല. ഈ ന്യൂനത വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതും എടുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതുമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഒട്ടുംതന്നെ സംശയിക്കുന്നില്ല. വണ്ണവിന്യാസത്തിന്നു മഹാനുരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു വ്യവസ്ഥ വരുത്തേണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിന്മേലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി 'ഭാഷാപോഷിണി'യിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി സാമാജികന്മാരോ, മാതൃവല്ലഭരുമോ ഇതുവരെ

യാതൊരഭിപ്രായവും പറഞ്ഞുകാണാത്തതിനാൽ, ഞാൻ വളരെ അതുതാപ്തകയും വ്യസനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമാജികന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങിനെ മൗനം ഭിക്കിക്കുന്നതായാൽ, കായ്ക്കുങ്ങൾക്കു തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.

ഈ വക കായ്ക്കുങ്ങളെ തീരുമാനപ്പെടുത്തുന്നതിന്ന് ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗത്തെ അഭ്യർത്ഥൻ അവർകൾതന്നെ അവിടത്തെ പ്രശസ്തരീതിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഭാഷാഭേദങ്ങളിൽ ത്യാജ്യം ഇന്നതെന്നും ഗ്രാഹ്യം ഇന്നതെന്നും എല്ലാഭിക്കിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ യോജിച്ച് ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വടക്കുഭിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ തെക്കുള്ള വിഭാഗന്മാരും ഈ ഭിക്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയെ വടക്കുള്ളവരും പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളെ അന്യോന്യം ഗ്രഹിപ്പിച്ച് ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം ഒരു വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തണം”. ഈ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും ആക്ഷേപമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാഭിക്കിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ യോജിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അവർ അഭിപ്രായങ്ങളെ അന്യോന്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങിനെയെന്ന് ആലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്. കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം കൂടുന്നതും, എല്ലാഭിക്കുകളിൽനിന്നും പ്രതിനിധികൾ വന്നെത്താത്തതുമായ സഭായോഗത്തിൽവെച്ചു, സഭാചാരവിധികളും കവിതാപരീക്ഷകളും മറ്റും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, ഈവക സംഗതികളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി വാദിച്ചു തീർച്ചയാക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്നു നമുക്ക് അനുഭവമാണല്ലോ. സഭയിൽവെച്ച് അവസാനത്തെ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ വേണ്ട ആലോചനകളും വാദങ്ങളും മറ്റും പത്രികാമാർഗ്ഗേണ നടത്തേണ്ടതാണെന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. ‘ഭാഷാപോഷിണി’ പത്രിക ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നവിധത്തിൽ, സഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കു വളരെ ഉപയുക്തമാണോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന

സഭാസംബന്ധമായ പ്രസ്താവങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ, അതും 'വിദ്യാവിനോദിനി'യും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പത്രിക ഇങ്ങിനെതന്നെ നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് സഭയുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ, സഭാകാര്യങ്ങൾ 'വിദ്യാവിനോദിനി'യിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനോ 'വിദ്യാവിനോദിനി' സഭയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനോ ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ, അനാവശ്യമായ ശ്രമവും ധനവ്യയവും വളരെ കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തമപക്ഷം, ഇതുരണ്ടും ചെയ്യാതെ, സഭയുടെ വകയായി ഒരു പ്രത്യേകപത്രം നടത്തുന്നതുതന്നെയാണെന്നാകുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതു സഭാകാര്യങ്ങളേയും സഭോദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കു വേണ്ട മാഗ്ഗങ്ങളേയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിനും മാത്രമായി, മാസത്തോറും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പത്രികയായിരിക്കണം. ഈ വിഷയങ്ങൾ മിക്കവാറും അനന്തങ്ങളാകുകൊണ്ട് ഒരു പത്രികയ്ക്കു വേണ്ടവക ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. സാമാജികന്മാരും, മാനുഷന്മാരും ആവശ്യപ്പെടാതെ അവരുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി അയപ്പാൻ മടിക്കുന്നപക്ഷം, പത്രാധിപർ അവർക്കു പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷാപത്രം അയച്ച് ഓരോവിഷയത്തെപ്പറ്റി അവരുടെ അഭിപ്രായം സമ്പാദിപ്പാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു പുസ്തകം മാസത്തോറും പുറത്തുവരുന്നതായാൽ സഭാവിഷയങ്ങളായ പ്രസ്താവങ്ങൾ എല്ലാപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ.

ഉത്തമരീതിയിൽ അധികം ഉപയുക്തങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനുമുമ്പിൽ വളരെ ഭംഗിയായും സയുക്തികമായും ചിലർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാക്കുമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നല്ല പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗമുള്ളവയെങ്കിലും, വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അവയെ രണ്ടുവകയായി തരംതിരിക്കാം— ജന

ങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളും, അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും. ഉൽകൃഷ്ടവിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ, കഴിയുന്നവരെല്ലാം വായിക്കേണ്ടതാണ്. വിനോദകരങ്ങളായ മറചില പുസ്തകങ്ങൾ, കഴിയുന്നവരെല്ലാം വായിക്കുന്നതുമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസുപുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതിനെ, ഇയ്യിടെ ചിലർ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവയിൽ ഒന്ന് ഒരാൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, “ഇന്ദ്രലേഖയും” “മാത്താണു പമ്മാവും” നൂറുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ, വായിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഗുണമാത്രമുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം പോര. അവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണമല്ലോ. മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു രസിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. ബഹുജനങ്ങൾക്കു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിൽ അഭിരുചി ജനിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ പരിഷ്കാരവൽനത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിനാൽ, അതിനു പകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ ഉപയുക്തമായി തൽക്കാലം മറെറാന്നുമില്ല. ‘നാടകവും നോവലുമല്ല, സയൻസാണ് നമുക്കു വേണ്ടത്’ എന്നു കാലത്തിലും അകാലത്തിലും പ്രചരിക്കുന്നവർ ഈ സംഗതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മ വെച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. വാസുവം ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിലും, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉല്പാദനത്തിലും പ്രചാരത്തിലും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സഭ ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ടത്. വിനോദകരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഇയ്യിടെ ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, അതുകൾക്കു നമ്മുടെ സഹായം അത്ര ആവശ്യമില്ല. നാം അവയുടെ ഗുണഭോഷപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തയും ഞ്ഞുപറയുന്നവർക്കു പ്രശംസാപത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻപണ്ടാലയുടെ ‘രസതന്ത്രം’ പോലെ വളരെ ഉപയുക്തങ്ങളും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ സംഭാവനക്കു തൽക്കാലം പാത്രമല്ലാത്തവയുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം

ത്തിനു മാത്രമേ, ഈ സഭ ഇനി മേലിൽ ധനസഹായം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ.

മലയാളപദ്യപുസ്തകങ്ങൾക്കു സർവ്വസാധാരണമായി ഒരു ദോഷമുള്ളതിന്റെ നിവാരണത്തിന്ന് ഈ സഭ കുറെ ദൃഷ്ടി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രാസത്തിന്നും പാദപുരണത്തിന്നും വേണ്ടി യഥേഷ്ടം നിരത്ഥപദപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം മലയാളത്തിലുള്ളതുപോലെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഈ ദോഷം ഭാഷാകവിതയുടെ ആദികാലംമുതൽക്കേ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും, ഇയ്യുടെ അത് ദൃസ്സഹമായ വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. വായനക്കാരുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും പേരിൽ അശേഷം ആർത്ത കൂടാതെ, 'പെട്ടെന്നു, ചട്ടറ, ചൊല്ലാൻ, കെല്ലാൻ, വിരവോടെ, പരിചോട്' ഇത്യാദി പദങ്ങളെ ഏതുസന്ദർഭത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ഭാഷാകവികൾ ലേശംപോലും ശങ്കിക്കുന്നില്ല. പാദപുരണത്തിനുമാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്ന് ഓരോ പൈവീതം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതായാൽ ആധുനികഭാഷാകവികളിൽ ചിലർ അല്പകാലംകൊണ്ടു ലക്ഷപ്രഭുക്കളാകുമായിരുന്നു. ഭാഷാകവികളിൽ ചിലർ സംസ്കൃതകവികളുമാണ്. എന്നാൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളിൽ സപ്രയോജനമല്ലാത്ത ഒരു പദമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭാഷാശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ദാക്ഷിണ്യം എവിടെപ്പോയി മായുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല. സംസ്കൃതകവിതയെ കലീനയായ സഹധർമ്മചാരിണിയെപ്പോലെ ആദരിക്കുന്നവർ, ഭാഷയെ കത്സിതയായ വേശ്യായെപ്പോലെ നിന്ദാക്ഷിണ്യമായി വിചാരിക്കുന്നത് മഹാ സങ്കടംതന്നെ. ഈ ന്യൂനതയില്ലാതെ എന്റെ കാലത്തിൽ 'മയൂരസന്ദേശം' ഒഴിച്ച് മറ്റൊരാളുടേതും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു തീർച്ചയായി പറയാം.

അപ്പോഴപ്പൊഴുതാമോപരിചൊടുതരസാ
കണ്ടുകെല്ലോടുകൂടി-

ഉപ്പായാങ്കളിച്ചങ്ങകൊടുമന്ദവും
രാജഹംസാവലിംസ?

ഇത്രാദി ശ്ലോകം മടികൃലേഷ്യൻ പരീക്ഷേഷ് ഒരിക്കൽ നി
യമിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ കവിയെപ്പോ
ലെതന്നെ അപരാധികളായിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാ
ണെങ്കിലും, തീരെ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവർ അതിലും ചു
രുക്കമാണ്. 'ഭാഷാപോഷിണി'യിൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ ഈ ദോഷത്തെ നി
ർദ്ദയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഈ സ്തനത അധികമാ
യിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, മറ്റൊരു ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പ്ര
ശംസാപത്രത്തിന് അർഹങ്ങളല്ലെന്നു വിധിക്കുകയും ചെയ
്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലാതെ അതിന് ഉപശമം വരുത്തുവാൻ മാ
ഗ്ഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാഷാസാഹിത്യബന്ധുള്ളതായ സാ
മാജികന്മാർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിനു മടിക്കയില്ലെന്നു
ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ഓരോ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പാഞ്ഞുകൊണ്ടി
രുന്നാൽ അവസാനിക്കയില്ല. ഇപ്പോൾതന്നെ ഈ പ്ര
ശംഗം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലധികം ദീർഘിച്ചുപോയിരി
ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രനേരം സംസാരിക്കുന്നതിന് എ
ന്നെ സദയമായി അനുവദിച്ചതിനും, എന്റെ നിസ്സാരമാ
യ പ്രലപനത്തെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ശ്രദ്ധകൊണ്ട്
ഇത്രയും ആദരിച്ചതിനും ഹൃദയപൂർവ്വമായി നന്ദിപറഞ്ഞു
കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രശംഗത്തെ ഉപസംഹരിച്ചുകാ
ളുന്നു.

സി. അച്യുതമേനോൻ ബി. എ.

സാഹിത്യ വിവേചനം.

ഏതുഭാഷയുടേയും അഭിവൃദ്ധിക്കും ശുദ്ധിക്കും മുഖ്യമാ
യി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥ

ങ്ങളുടെ ഗുണഗുണങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നതായ സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്താൽ പുതുതായുണ്ടായെന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒരഭിപ്രായം പെണ്ഡിച്ചുപറയാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരുസമയം സഹൃദയനായ വിദ്വാന്മാക്ക് അതു സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽതന്നെ, പ്രമാണപുരസ്സരം പറഞ്ഞു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. സഹൃദയപുരസ്സരമാകുമായിരിക്കുന്ന ചമല്ലാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾക്കും, 'ചാവൈതുഹിചാവൈതുഹി' എന്നും മറ്റും കുറെ വലിച്ചെഴുതിക്കൂട്ടിയ പൊട്ടക്കാവ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രചാരം വന്നേക്കാമെന്നുമാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെള്ളിപ്പണത്തേക്കാൾ വിലപോയി എന്നും വന്നേക്കാം. ഈ വിധം ഉത്തമകവനകർത്താക്കന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ സഹൃദയവിവേചനം ശൂന്യമായി വരുമ്പോൾ സൽക്കവനം ക്ഷയിക്കയും ദുഷ്കവനം വർദ്ധിക്കയും, എന്നുവേണ്ട, ഭാഷാഭിവൃദ്ധിയും ശുദ്ധിയും നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മലയാളഭാഷാപോഷണതല്പരന്മാരായവർ ഒന്നാമതു ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ടതു സാഹിത്യവിവേചനവിഷയത്തിലാകുന്നു.

നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയിലാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഓറഗ്രന്ഥംപോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നു വളരെ വ്യസനത്തോടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാവ്യലക്ഷണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്ന 'സാഹിത്യദർപ്പണം' മുതലായ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും, മാതൃ ആർനൾഡ് മുതലായ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതായ വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, ആ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യം അറിവുള്ള ഒരുത്തന് അവിടെ ലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിച്ചു രസിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. മലയാളഭാഷയിൽ ഈ വക യാതൊരുഗ്രന്ഥവും ഇ

ല്ലാജ്ഞാൽ ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്ന് ഇന്ന ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നോ, ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നി നവയാണെന്നോ, കാവ്യഭേഷങ്ങൾ ഇന്നിന്ന വ എന്നോ ക്ലിപ്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കം. 'കാവ്യം' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥംപോലും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

'കാവ്യം' എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുനോക്കിയാൽ മിക്ക ആളുകളും, 'ശ്രീരാമോദനം' 'കൃഷ്ണവിലാസം' ഇതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുക. മറുചിലർ, 'കാവ്യം' എന്നുവെച്ചാൽ ഗീറ്റാണ് ഭാഷയിൽ പുരാണകഥകളെ ശ്ലോകരൂപേണ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ശരിയായ അഭിപ്രായക്കാർ പത്തിലൊന്നുപോലും ഇല്ലെന്നു നിശ്ചയംതന്നെ. നമ്മുടെ കൂട്ടരിൽ മിക്കവരും 'അജ്ഞാതമായാണ്' കിളിപ്പാട്ട് ഒരു കാവ്യമാണെന്നു പറയുമോ? ഇല്ല. 'ഇന്ദുലേഖ' ഒരു കാവ്യമാണെന്നു പറയുമോ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല. 'വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം' എന്നു ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം. പദ്യമാകട്ടെ, ഗദ്യമാകട്ടെ, സംസ്കൃതഭാഷയിലാകട്ടെ, വേദാന്തയാന്നിലാകട്ടെ, കഥാ പ്രാചീനമാകട്ടെ, നവീനമാകട്ടെ, എഴുതിയത് കടലാസ്സിലാകട്ടെ, കാലയിലാകട്ടെ, ശൃംഗാരാദിരസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏതു സാഹിത്യപ്രബന്ധവും 'കാവ്യ'മാകുന്നു. നാടകമാകട്ടെ, ആഖ്യായികയാകട്ടെ, കിളിപ്പാട്ടാകട്ടെ, മണിപ്രവാളമാകട്ടെ, പാഠനയാകട്ടെ, തുള്ളലാകട്ടെ, എന്നുവേണ്ട, എല്ലാവക പ്രബന്ധങ്ങളും (ശൃംഗാരം മുതലായ രസങ്ങൾ അടങ്ങിയവയായിരുന്നാൽ) കാവ്യങ്ങളാകുന്നു. കേവലം രസശൂന്യങ്ങളായ കൊഴുവിറക്കംപണയായാധാരം, ഹൈക്കോടതിവിധി, 'എഴുത്തുകിട്ടിവസ്തുത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി' എന്നു തുടങ്ങിയ സന്ദേശപത്രങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം പ്രബന്ധ

ങ്ങളാണെങ്കിലും കാവ്യങ്ങളാകുന്നതല്ല എന്നു പറയേണ്ടതല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഉത്തമാനുരാഗപാത്രങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രണയിനിമാർക്കു ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്ന ശൃംഗാരപരിപൂർണ്ണലേഖനങ്ങളെ മേല്പാഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാതെ കഴികയില്ല.

മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാഹിത്യവിവേചനവിഷയമായ അറിവും, ആ അറിവുസമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു, മലയാളഭാഷ വലിയ കഷ്ടദശയിലായിരിക്കുന്നു. ഉത്തമകാവ്യങ്ങളെ വായിച്ചു രസിപ്പാനുള്ള ശക്തി മഴുവനും മനുഷ്യനു പ്രകൃതിസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. പഞ്ചസാരയുടെ മാധുര്യവും പനിനീർപുഷ്പത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും അനുഭവിച്ചു രസിപ്പാൻ അക്ഷരജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാത്തവനും കഴിയുന്നതാണെങ്കിലും, 'ഇന്ദുലേഖ' വായിച്ച് അതിലുള്ള രസങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്ന് ചുരുങ്ങിയ പരിപ്ലവകാരാകൊണ്ടു മതിയാകുന്നതല്ലെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടു, സാഹിത്യവിവേചനഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കെ, വിവേചനശക്തി മലയാളികൾക്ക് കുറെ കുറവായി കാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല. അച്ചടിച്ചുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം (നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ) ഒരുപോലെ പ്രചാരം ഉണ്ടായിക്കാണുന്നു. എന്നതെന്നെയല്ല, കഷ്ടിച്ചു പുസ്തകത്തിന്റെ പേർ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന കർച്ചരയുന്മാരെല്ലാവരും ചാടിപ്പറപ്പെട്ടു, 'പുസ്തകം വളരെ സരളവും ലഘുവും മദ്യവും ചെണ്ടയും ആകുന്നു' എന്നും മറ്റും പാവം മടിക്കുന്നതും ഇല്ല. 'ഇന്ദുലേഖ'യും സ്രീയാണ്, 'മീനാക്ഷി'യും സ്രീയാണ്; പിന്നെ എന്താണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുക. മലയാളികളായ വായനക്കാർക്കു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗുണദോഷം ചിന്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി, 'ജലദോഷം പിടിച്ച മുക്കുപോലെ' ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് മലയാളഭാഷയുടെ അഭിവൃദ്ധി

ജ്ഞം ശുദ്ധിജ്ഞം കഠിനമായ തരക്കേടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നോ, വരുവാൻ പോകുന്നത് എന്നോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. വല്ല മുക്കിലോ മൂലയിലോ സഹൃദയന്മാരായവരാറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വല്ലപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ, കല്പരയുനോട് യോജിച്ചില്ലെന്നുവരികിൽ അതും അപകടമായി. സാഹിത്യവിവേചനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഈ വക ദോഷങ്ങളെ ഒഴിക്കുന്നതു മലയാളഭാഷാപരിഷ്കാരതല്പരന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയാണെന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പാഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ദുഷ്ടവിതയുടെ പ്രചാരം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഘനപ്പെട്ടവയാണെന്നും, അവയെ ഒഴിക്കേണ്ടുന്നതിന്നു വേണ്ടുന്ന ഏല്പാടു ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ആവശ്യമാണെന്നും പ്രാചീനന്മാരിൽനിന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പലേസംഗതികളാലും ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുന്നു. മുന്നൂറ്റിൽചിലപാനം കൊല്ലംമുമ്പേ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആകെക്കിലും വല്ല പുസ്തകവും എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. ഗവണ്മെണ്ടു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതസംഘം പരിശോധിച്ച് അനുമതികൊടുത്തല്ലാതെ യാതൊരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൂടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കു രാജ്യത്തിൽ പണ്ടു ആരെങ്കിലും വല്ല പുസ്തകവും ഉണ്ടാക്കിയാൽ, നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന മഹോത്സവസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി, യോഗ്യന്മാരായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ സദസ്സിൽവെച്ചു വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കു പതിവായിരുന്നു. ആ വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരവും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തുതന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്തു, ഭോജപ്രഭുതികളുടെ സദസ്സിലുണ്ടായ അഭിപ്രായത്തിന്നനുസരിച്ചു ഏതു പുസ്തകത്തിനും പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ള എന്നു പലേ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്നും തെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലത്തു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതുപോലെ നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും

ചീത്തഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രചാരമുണ്ടാകയും സാഹിത്യവിവേചനം കേവലം ശൂന്യമാകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, ലോകത്തിൽ യാതൊരുദിക്കിലും യാതൊരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പ്രയാസം. സാഹിത്യരാജ്യത്തിലുള്ള ഈവിധം അരാജകത്വത്തെ കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ ഭൂരികരിച്ച്, ഈവിധം ബാധകളും അഴിമതികളും മേലാൽ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. വിഷമുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രചാരത്താൽ പ്രജകൾക്ക് ഏതുപ്രകാരം പ്രാണനാശം വരുന്നുവോ, അതുപോലെതന്നെ ദുഷ്ടവിതയുടെ പ്രചാരം സാഹിത്യചമൽക്കാരങ്ങളെ ആസ്പദിക്കുന്നതിന് അവർക്കുള്ള ശക്തിയെ കെട്ടിക്കുന്നു.

എ. കൃഷ്ണപ്പാതുവാൾ ബി. എ.

ഭാഷാ വിഷയ വാദം.

(സംസ്കൃതസ്രീലിംഗസംബന്ധം)

—o—o—o—

സംസ്കൃതത്തിൽ ലിംഗവ്യവസ്ഥ കൃത്രിമമാണെന്നു പറയാമെന്നുവരികിലും, പുരുഷന്മാരേയും സ്ത്രീകളേയും കുറിക്കുന്ന പദത്തെ പ്രായേണ യഥാക്രമം പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലുമായേ കാണുകയുള്ളൂ. പ്രായേണ എന്നു പറഞ്ഞതു ചില വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഭായ് എന്നതിനു സ്ത്രീലിംഗത്തിൽതന്നെ പത്നി, കഡുംബിനി മുതലായ അനേകം പദ്യായപദങ്ങൾ ഉള്ളതുകൂടാതെ, നപുംസകലിംഗത്തിൽ കളത്രം എന്നും പുല്ലിംഗത്തിൽ (ബഹുവചനം മാത്രമായിട്ടും കൂടിയാണ്; എന്നാൽ മുദ്രാരാക്ഷസനാടകത്തിൽ 'സമൃതംസ്യാൽ പുത്രദാരസ്യാ' എന്ന് ഒരു വാദം

ഉണ്ട്) 'ഭാരാഃ' എന്നും പദങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ അപൂർവ്വംതന്നെ എന്നുള്ള സമാധാനമുണ്ട്. തിര്യക്കുകൾക്കു ലിംഗം ആരോപിക്കുന്നതിലും അധികംകുറപ്പുമുണ്ടെന്നു പറയാനില്ല. നിജ്ജീവപദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാർഷ്വത്തിലാണ് ലിംഗാവ്യവസ്ഥ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ പേർ, പദത്തിന്റെ രൂപമനുസരിച്ചു പുല്ലിംഗമോ, സ്ത്രീലിംഗമോ, നപുംസകലിംഗമോ എന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നപുംസകലിംഗമെന്നു വിഭാഗമുള്ള സ്ഥിതിക്കു, മറ്റേ രണ്ടുലിംഗങ്ങളായി ചേർക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അത്ഭുതം തോന്നാതിരിക്കയില്ല. മലയാളത്തിൽ നപുംസകലിംഗമായി ഗണിക്കാൻ തിര്യക്കുകളേയും നിജ്ജീവവസ്തുക്കളേയുമാണ് വാദവിഷയമായ സംസ്കൃത സ്ത്രീലിംഗസംബന്ധം ആക്ഷേപയോഗ്യമായി കണ്ടുവരുന്നത്. സംസ്കൃതസ്ത്രീലിംഗശബ്ദങ്ങളിൽ വെച്ച് 'ആ'കാരാന്തങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗതി അധികമായി സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇവതന്നെയും മലയാളത്തിൽ 'അ'കാരാന്തമായി തീരാവുന്നതാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ആ'കാരാന്തമായും 'ഈ'കാരാന്തമായുമുള്ള പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പദ്യത്തിലൊഴികെ, അകാരാന്തമായും ഇകാരാന്തമായും മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. ആവിധത്തിലുള്ള അനേകം വാക്കുകൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ, ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഈവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 'പരീക്ഷാ' ഹ്രസ്വം തീയതി തുടങ്ങുന്നതാണ്; സഭാ കൂടുന്നതിനു മുമ്പു നമുക്കു പോകണം; എന്റെ സഹോദരി വരുന്നു; എന്നിത്യാദി വാക്കുകളെ നോക്കുക. ഒരക്ഷരമാത്രമുള്ള 'മ' (ലക്ഷ്മി) സ്ത്രീ, ശ്രീ ഇത്യാദിപദങ്ങൾ മാത്രമേ 'അകാരാന്ത'മാകാതെയുള്ളവ

ന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങിനെ യുള്ള സംഗതികൾ, സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 'സഭായോഗം' എന്നു പറയുമ്പോൾ 'ഭാ' എന്നു കാണുന്നതു സംസ്കൃതസമാസങ്ങളിൽ, സമാസപദമദ്ധ്യേയുള്ള ദീർഘസ്വരത്തെ ഹ്രസ്വമാക്കുന്നതു മലയാളത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. 'മനോരമപ്പത്രം', 'മുദ്രപ്പത്രം' എന്നിങ്ങിനെ എഴുതുന്നതു വാസ്തവത്തിൽ അബദ്ധമാണെന്നും, അങ്ങിനെ യുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോഗം സാധുവായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ അനുകരിച്ച് എഴുതുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും പറയേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതത്തിൽ ഋഷ്ടയായ സഭ എന്നു പറയുമ്പോൾ, വിശേഷണപദത്തിലും വിശേഷ്യപദത്തിലും 'ആ'കാരാന്തം അകാരാന്തമായിത്തീരുന്നുവല്ലോ. 'സഭാ' എന്നതിനെ സ്ത്രീലിംഗമെന്നു വ്യാകരിക്കുന്നതു മലയാളത്തിൽ സാധ്യമല്ലാതിരിക്കെ, 'മുക്കുമുറിഞ്ഞും ശകുനം പിഴുപ്പിക്കണ'മെന്നുള്ളതുപോലെ 'ഋഷ്ട' എന്ന് അകാരാന്തമായി തീർത്തിട്ടുള്ള പദത്തെ വ്യാകരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗമായി ഗണിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? 'ഋഷ്ട' എന്നതു നപുംസകലിംഗമെന്നു പറയുന്നതു, 'സഭ' നപുംസകലിംഗമായ സ്ഥിതിക്കു തെറ്റല്ലെന്നിരിക്കാമെങ്കിലും, ഋഷ്ടയായ സഭ എന്നെഴുതണമെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവർ അതിനെ അങ്ങിനെ വ്യാകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുമോ? മലയാളത്തിൽ നപുംസകലിംഗമായ പദത്തെ വിശേഷിക്കുമ്പോൾ 'ഋഷ്ടം' എന്ന രൂപമേ സാധുവായിരിക്കേയുള്ളൂ എന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ, 'ഋഷ്ട' എന്നു കാണുമ്പോഴെങ്കിൽ, അതു സ്ത്രീലിംഗമാണെന്നു നിശ്ചയിക്കാമായിരുന്നു. വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും, കേരളപാണിനീയകർത്താവും ഗദ്യമെഴുതുന്നതിൽ 'ഋഷ്ടയായ സഭ' എന്നതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ അധികമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവത്തെ മറക്കാവുന്നതല്ല. കേരളപാണി

നിയത്തിൽ, സ്രീലിംഗത്തിൽ മാത്രം സംസ്കൃതലിംഗവ്യവസ്ഥയെ ചിലരാദരിക്കുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിലേക്കു പദരൂപകായ്ക്കത്തിൽ കുറേ സൗകര്യമുള്ളതാണ് കാരണമെന്നു യുക്തിയുക്തമായി ഊഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വ്യാകരിക്കുന്നതിലുള്ള കുഴപ്പത്തെ അതിൽനിന്നു പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. ആ പണ്ഡിതശിരോമണികൾ കൂടാതെ, പ്രാചീനകാലത്തിലെ കവികളും ഏതാദൃശപ്രയോഗങ്ങളെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങിനെ നിയമേന പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഋഷ്യമായ സഭ എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നതും ശരിതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കും. വേറൊരു ചിലർ ഋഷ്യമായ സഭ എന്നു എഴുതുന്നതു വൃൽപത്തിപോരാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നു പാകയും ചെയ്യും. ഇവർ തന്നെയാണ് 'സഭാ' എന്നു എഴുതുന്നതിൽ ഇത്ര സന്തോഷമുള്ളവരും. 'ഋഷ്യം ആയ സഭാ' എന്നും 'സഭായാകുന്നു' എന്നും എഴുതാത്തതു സന്ധിക്കാണോ മറ്റോ ആണെന്ന് അവർ പറയുമോ? എന്നാൽ സന്ധിയില്ലാത്ത യാതൊരുദിക്കിലും 'സഭ' എന്നു എഴുതരുതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടാൻ അവർ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗതിക്കു വല്ല വ്യവസ്ഥയും ചെയ്യാവുന്നതാണോ? 'ഈ സഭാ വളരെ ഋഷ്യംതന്നെ'. 'സഭാ' കൂടിനിശ്ചയിച്ചു എന്ന് ആരും സർവ്വദാ എഴുതുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആവിധത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എഴുതുന്നവരും കായ്ക്കത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടുവണ്ണം ആലോചിക്കാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

ആകപ്പാടെ, മലയാളത്തിൽ നവംസകലിംഗത്തിലുള്ള ഒരു പദത്തിന്റെ വിശേഷണം, ആ പദം സംസ്കൃതത്തിൽ സ്രീലിംഗശബ്ദമായിരുന്നാലും മലയാളത്തിൽ നവംസകമായിരുന്നാൽ മതിയെന്നും, അതിലേക്കു 'ഋഷ്യം' എ

ന്നു തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ മതിയായിട്ടുള്ളവയും ഉത്തമങ്ങളും ആണെന്നും, സംസ്കൃതത്തിൽ 'ആ'കാരാന്തമായിരുന്നും മലയാളത്തിൽ 'അ'കാരാന്തമായി കാണുന്ന പദങ്ങളെ വീണ്ടും 'ആ'കാരാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആവശ്യകമല്ലെന്നും നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇനി ഈ സംഗികളിൽ പദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഒരു വിശേഷം പറയാനാണ്. 'എൻകാന്താ പോയതെന്നെയിഗിരിവരനീ ചൊൽക വേഗം' എന്നും മറ്റും ആരും വിരോധം പറയാത്തവിധത്തിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലുണ്ടെന്ന് ആർതന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല? പദ്യത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ഇനിയുള്ള കവികളും ചിലപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കത്തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും, അത് അനുവദിക്കപ്പെടുകതന്നെ ചെന്നുതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പദ്യക്കാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ ഗണിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അധികമായി സ്വീകരിച്ചാൽ, 'കാന്താ തന്നിൽ' എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമല്ലോ. പദ്യത്തിലും, നിവൃത്തിയുള്ളടത്തോളം, ഏതാദൃശസ്വരത്തെ ഹൃസ്വമാക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എന്നും, വേറെ വിധമായി നാലു പാദത്തിലും പ്രയോഗിച്ചു ങ്ഗോകം ഉണ്ടാക്കിനോക്കിയാൽ, സഹൃദയന്മാരായ കവികൾ സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

'ആ'കാരാന്തം 'അ'കാരാന്തമാകുമ്പോൾതന്നെ, ഈ പദങ്ങൾക്കു സ്ത്രീലിംഗമായ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കാൻ തരമില്ല. ഭായ്, പ്രധാന, ഉത്തമ, ഗുണവതി മുതലായവ സ്ത്രീലിംഗപദങ്ങളാണെങ്കിലും, ശാഖ, സുധ, ശയ്യ മുതലായ പദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നപുംസകലിംഗംതന്നെ. ദ്രാവിഡപദങ്ങളായ മാളിക, പട്ടിക മുതലായ നാമപദങ്ങൾ 'അ'കാരാന്തമായിരിക്കയും നപുംസകലിംഗമായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ശാഖ, സുധ, ശയ്യ മു

തലായ സംസ്കൃതജപദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ, നപുംസകലിംഗമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഭാഷ, ഗുണവതി മുതലായവ സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കുന്നത് അവയുടെ അർത്ഥംകൊണ്ടുതന്നെ. 'കളത്രം' എന്ന പദവും മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമായെടുക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലാകട്ടെ, അർത്ഥം അനുസരിച്ചു ലിംഗവ്യവസ്ഥ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പദസപത്രപം നോക്കി ലിംഗം നിശ്ചയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നളചരിതം കഥകളിയിൽ, ബുദ്ധി അധർമ്മവിമുഖിയാകും എന്നും, അനർത്ഥമെല്ലാവർക്കുമുണ്ടാമേകദാ എന്നതു കഴിഞ്ഞു "ബുദ്ധിയുമപ്പോൾ മോഹിതാ" എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. അന്ത്യപ്രാസത്തിന്നു മോഹമുള്ള ഒരു കവി, 'ബുദ്ധി' സംസ്കൃതത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗശബ്ദമാകയാൽ, കവിതയിലെ പ്രയോഗം 'ബുദ്ധിയുമപ്പോൾ' എന്നാണെങ്കിലും, ബുദ്ധിക്കു വിശേഷണമായി 'മോഹിതം' എന്നുതന്നെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നു വൈയാകരണനു നിർബ്ബന്ധിക്കാവുന്നതല്ലെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കവികൾക്ക് ഇതും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഗണിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. 'ബുദ്ധി' എന്നതിനെ വ്യാകരിക്കുന്നതിൽ നപുംസകലിംഗമെന്നു പറയുന്നതോടുകൂടി, സംസ്കൃതത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമെന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയണം. അപ്പോൾ 'മോഹിതാ' മുതലായതിനെ സ്ത്രീലിംഗം (സംസ്കൃതത്തിൽ) എന്നും വ്യാകരിക്കാമല്ലോ. ഇത് ഈ വക പ്രസിദ്ധപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗതി കല്പിക്കയാണെന്നുള്ളു. 'പോകസാകഥാ' എന്നു വാരിയരുടെ പ്രയോഗം തന്നെയുള്ളതിൽ 'സാ' എന്നും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, 'കഥാ' എന്നതിനെ സംസ്കൃതസ്ത്രീലിംഗമെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയുമില്ലല്ലോ.

അദ്ധ്യാത്മരായണം അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിൽ 'ജ്ഞാനദൃഷ്ടാ തവദ്ധ്യാനൈകജാതയാ' എന്നുള്ളതിലും രണ്ടു സ്ത്രീലിംഗശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വ്യാകരിക്കുമ്പോൾ പാ

യാതെ നിവൃത്തിയല്ല. മണിപ്രവാളകവിതയിൽ സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളോടുകൂടിയ വാക്കുകളെ വ്യാകരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഗതിതന്നെ കല്പിക്കണമെന്നു വരികയുള്ളൂ. 'ഉത്തമമായ കാളിന്ദീനദിയേയും' എന്നും, 'മമപണ്ണാശാലാമിമാം' എന്നും അതിൽതന്നെ ഉള്ളതിൽനിന്നു, മലയാളപ്രത്യയങ്ങൾ ഉള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ, അവ സംസ്കൃതത്തിൽ സ്രീലിംഗശബ്ദങ്ങളായിരുന്നാലും, അവയ്ക്കും അവയുടെ വിശേഷണങ്ങൾക്കും നപുംസകലിംഗമായിട്ടു ഗതി കല്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും, അല്ലാത്ത ദിക്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ. 'ഉത്തമമായ' എന്നു എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിൽ 'ഉത്തമമായ' എന്നു വന്നിരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പറയുന്നവരോടു സമാധാനം പായാൻ പ്രയാസമാണ്. 'യായ' എന്നു 'മായ' എന്നു ആയിരുന്നാലും 'കളായ' എന്നോ 'ങ്ങളായ' എന്നു ആയിരുന്നാലും കിളിപ്പാട്ടിൽ വൃത്തം യോജിക്കുന്നതാണല്ലോ. 'ഉത്തമമായനദി' എന്നുള്ള രീതിയിലും ചില പദ്യകൃതികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി കാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതിലാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഇതിലേക്കു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കാമെന്നുവെച്ചു, 'ഭാഷാനൈഷധചംബുവിൽ നോക്കീട്ടു, 'ശൃംഗപത്തുവാണിമിമാം' 'ചേർത്തിട്ടുമാലാമിമാം' എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിസ്കർമ്മമായ രീതിയിലല്ലാതെ, സ്രീലിംഗരൂപത്തിൽ വേണമോ നപുംസകരൂപത്തിൽ വേണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായം ഊഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗവും കാണുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളത്തിലും അങ്ങിനെതന്നെയായിരിക്കുന്നു. 'പരവശതരയംധരിത്രി', 'ധരണിഭഗവതിയാണല്ലോ'. 'പ്ര', 'വ്യ' മുതലായ യുക്താക്ഷരാദ്യവാക്കുകൾക്കു മുമ്പെ, ഹ്രസ്വപദപരമായ ദ്രാവിഡപദത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ കവികൾ വിമുഖന്മാരായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ നീറ്റസത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ കരുതിട്ടുള്ള

തായി കൂടി തോന്നിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ 'വേള' എന്നതിനു മുമ്പ്, 'ഉത്തമയായ' എന്നും, അതുപോലെതന്നെ അടുത്തും ഉത്തമരായണം കിളിപ്പാട്ടിൽ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ കാണുന്നു. അതു രണ്ടുവിധത്തിൽ എഴുതുന്നതും തെറ്റല്ലെന്നു മൊത്തത്തിൽ സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു തോന്നുന്നു.

സി. എൻ. എ. രാമയുശാസ്ത്രി എം. എ.

ഗുണദോഷനിരൂപണം.

(ഭാഷാസാഹിത്യവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്)

ഗുണദോഷനിരൂപണം എന്ന സംസ്കൃതസമാസപദത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷുവാക്ക് 'ക്രിട്ടിസിസം' എന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ വാക്കിനു ദോഷപ്രഖ്യാപനം എന്ന് അർത്ഥമില്ല; സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്ത് എന്നീ വിദ്യകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്നു വിവരിക്കുകയും, അവ പ്രത്യേകം ഓരോ കൃതികളിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു പരോപകാരത്തിനും അതതു സൽകൃതിയുടേയും അതു സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കും അവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയും ആകുന്നു, "ക്രിട്ടിസിസം" എന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. മുമ്പാണു രണ്ടു പദങ്ങൾക്കും ശരിയായ മലയാളപദം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല; പക്ഷെ, ആ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ഏടയിൽ സാധാരണയായി നടത്തിവരുന്ന ക്രിയ, ചരിത്രപ്രവൃത്തിയായുള്ള ദോഷാരോപണമാണെന്നു നമുക്കു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല.

ഗുണങ്ങളെമാത്രം കുറിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, ദോഷങ്ങളെ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി വിലപിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു ഫലമുമില്ല; എന്നതാണ് യഥാർത്ഥം, ദോഷങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യും. ഗുണദോഷങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അനു

ഗ്രഹബുദ്ധിയോടുകൂടി കാണിച്ചു ഗുണഭാഗത്തെ അധികമാക്കുന്നതിനും ദോഷാംശങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാഗ്ഗങ്ങളെ നിദ്ദേശിച്ചാലേ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് ഉൽക്കർഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

അതിനാൽ ഗുണദോഷങ്ങളെ വിവേചനം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതുമാതിരിയിലാണ് എന്നു നമുക്ക് ഇനി ആലോചിക്കുക. ഗുണദോഷനിരൂപണം ചെയ്യുന്നതു യാതൊരു ഭൂഷ്ടവിചാരത്തോടും കൂടിയതല്ലെന്നു തന്നെയല്ല, സാഹിത്യവും, കൃതിയും, കവിയും, നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതും നന്നാകേണമെന്നുള്ള ഏകമനസ്സോടുകൂടി വേണമെന്നും ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗുണദോഷനിരൂപണത്തിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉണ്ടായിരിക്കേണമെങ്കിൽ, അതു പക്ഷപാതരഹിതമായിരിക്കേണം. ഏതു കൃതിയെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നുവോ, അതിന്റെ കർത്താവർ എന്നുള്ള സംഗതി ആലോചിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ വിഷയം, ആകൃതി, ഉദ്ദേശം, പ്രയോജനഭാഗം ഇതുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതോടുകൂടി, സ്വഭാവത്തിലും അന്യഭാവങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള കൃതികളായി അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സത്യത്തോടും സാമർത്ഥ്യത്തോടും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും വേണ്ടതാകുന്നു.

ഇതു ചെയ്യുന്ന ആൾ ഏതു തരക്കാരനായിരിക്കേണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതിയെ തീരെ വിസ്മരിക്കുകാരണം, ഭാഷാസാഹിത്യം കടായ മാഗ്ഗങ്ങളിൽ കയറി, അതിന് അനശ്വരമായ യശസ്സിനെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുതന്നെയല്ല, പരിഷ്കൃതദേശയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു കൂടി അനേകം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു.

‘മാടോട്ടപോലുമിവിടെ കടികൂടിടാതെ
കൂടം വിഴുങ്ങി ഞെളിയുന്നവരുണ്ടു കേചിൽ’.

ഗുണദോഷനിരൂപണശാസ്ത്രത്തിൽ 'ചെപ്പടി വിദ്യ' കൊണ്ടാരു പ്രയോജനവുമില്ല; മയിൽപ്പീലിക്കെട്ടു വീശി ആളുകളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു ഗുണവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല.

ഗുണദോഷനിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ബുദ്ധിയും അജ്ഞാത വിശേഷവും കൊണ്ട് ഒരു വിദ്വാനായിരിക്കണം; ഏതു ഗ്രന്ഥത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നുവോ അതു സംബന്ധമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും വാസനയുള്ളൊരു മായിരിക്കണം. സാത്യകുന്ദിരതയും അപക്ഷപാതിയും ആയിരിക്കണമെന്നു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിഷ്ഠുരമായ നീതിജ്ഞാനത്താലും തന്റെ പരമശത്രുവിന്റെ ദോഷങ്ങളെ അയാളുടെ മറ്റു ഗുണങ്ങളാൽ ലോപിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക പ്രസന്നകരമായ ചിത്തോദ്യോഗത്താലും അദ്ദേഹം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം.

ഈവക ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന ആളെയാകുന്നു നാം ഉത്തമനായ 'ഗുണദോഷനിരൂപകൻ' എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കു ശരിയായവിധം ഗ്രന്ഥപരിശോധന ചെയ്യാനും ഗുണദോഷങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും പരമാർത്ഥങ്ങളായും നവനവങ്ങളായുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ച് അവയ്ക്കു പ്രചാരം വരുത്തുവാനും ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും സംവർദ്ധനയുണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതു കാരണം, 'എന്തിനാണ് ഗുണദോഷനിരൂപണം ചെയ്യുന്നത്? ഈ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും സമയവും വല്ല സൽക്കാവ്യങ്ങളേയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകതേ?' എന്നൊരു പൂർവ്വപക്ഷത്തിനു വഴിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിനും സമാധാനം പറഞ്ഞേക്കാം.

കാവ്യങ്ങൾ അനൂനങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഭാഷയ്ക്ക് അഭിമാനഹേതു. യാതൊരു തൊറകളുമില്ലാതെ എ

ല്ലാം തിരഞ്ഞിട്ടാരു കൃതി അമാനുഷരാൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമൊ എന്നു സംശയമാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യരാൽ സാധ്യമോ എന്ന കാര്യം പാശ്ചാത്യന്മാർ? എന്നാൽ ഗുണദോഷവിചാരംകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾക്കു പൂർത്തിയാക്കത്തക്കവാനും ദോഷങ്ങളെ ഏറ്റക്കുറച്ചെല്ലായ്ക്കു ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതിലും വിശേഷിച്ച്, എല്ലാകാലങ്ങളിലും, എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും സൽക്കാവ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശക്തനായി എന്നു വരികയില്ല. കാലശക്തിയും മനുഷ്യശക്തിയും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതു സുഖകരമായി വരികയുള്ളൂ. ഗുണദോഷനിരൂപണവിദ്യയുടെ മുഖ്യമായ ഒരു കൃത്യം, നിർമാണശക്തിക്കു പ്രയോഗസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. ഇന്നത് ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, ഇന്നത് അനുകരണീയമായിട്ടുള്ളത്, ഇന്നത് പൂജിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നു കാണിച്ച് മനോഹരങ്ങളും അത്ഭുതകരങ്ങളുമായുള്ള പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങളേയും, ജീവജാലങ്ങളേയും, സൗന്ദര്യരസാദർശ്യപ്രഭുതി ഗുണഗണങ്ങളേയും, എന്നുവേണ്ട, സകല ഉൽകൃഷ്ടസൃഷ്ടികളേയും മാനിക്കുന്നതിലും, അവയുടെ ഗുണങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളിൽ അഭിരുചിയുണ്ടാക്കി ഉത്തമകാവ്യങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള മാതൃകകളേയും സന്ദർഭങ്ങളേയും അവസ്ഥകളേയും ഗുണദോഷനിരൂപണവിദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ വിദ്യയെ, സാരമില്ലെന്നുള്ള നിലയിൽ, തിരസ്കരിക്കുന്നതിന്നു നാം എപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ സാഹിത്യനാടകത്തിന്റെ ചരമാങ്കത്തിൽ നാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു നിശ്ചയിക്കാം. പിന്നെ ഭരതവാക്യം ചൊല്ലി പിരിയാനേ തരമുള്ളൂ. അതിന്മേൽ സാഹിത്യത്തിന് അധോഗതിയല്ലാതെ വർദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട.

ഇതിന്നും പുറമെ, ഈ വിദ്യാപരിശീലനത്താൽ നമുക്കു മാർഗ്ഗപഥ ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ടായിവരാവുന്നതുകൊണ്ട്

ഇതിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂട. കലാവിദ്യകളേയും ഗുണദോഷനിരൂപണത്തേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങളെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിക്കുകയും, അവയെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയെ ആകർഷിച്ച് അതിന് അതിശയമായ ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാനും, കേവലങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുന്നതാകുന്നു. ഇതത്രയോ വിശേഷമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്!

ഓരോരോ കലാവിദ്യകളുടെ പ്രമാണങ്ങളായി നല്ല പോലെ പരിചയിക്കുന്ന ആൾക്ക്, അതാതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഏറ്റുദിക്കുന്നതാകുന്നു. ആ പരിചയം ഇല്ലാത്തവക്ക് അതാതിന്റെ പുതുമ പോകുന്നതോടുകൂടി, അവയിലുള്ള രുചി ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഗ്രന്ഥപരിശോധന ചെയ്യുന്നവക്ക് ഈ പ്രമാണങ്ങളായി നല്ല പരിചയം വേണമെന്നു കാണിച്ചുവെല്ലാം. അതു ഹേതുവായിട്ട്, അവനവന്റെ വിവേകത്തേയും, ഭാവനയേയും പ്രസരിപ്പിച്ച് ശരിയായവിധം പുസ്തകങ്ങളെ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നവക്ക്, സാഹിത്യത്തിലുള്ള രസം അവരുടെ ജീവാവസാനംവരെ നിലനില്ക്കുന്നതാകുന്നു. മനുഷ്യർക്കു സാഹിത്യത്തിലും മാനുഷകലാവിദ്യകളിലും സ്ഥിരമായും സത്യമായും അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, അവരെ ദുഃഖമാറ്റങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ സന്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടിത്തന്നെ നയിപ്പിക്കുന്നതിന് അതു നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമായിരിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ നിരൂപണവിദ്യ, മനുഷ്യരിൽ അസൂയാമദമാത്സര്യങ്ങളെ അകറ്റി മനസ്സിനു സംസ്കാരവും പ്രകൃതിക്കു മാധുര്യവും ജനിപ്പിച്ച് അവരിൽ അന്യോന്യം സമഭാവനയും സ്നേഹവും രഞ്ജിപ്പും ഉണ്ടാക്കുമെന്നു പറയുന്നതിൽ ഒരു അതിശയോക്തിയുമില്ല. ഇതിലധികം ഉത്തമമാ

യ ഏതാരു ഉദ്ദേശത്തെയാണ് ഒരു വിദ്യ ഫലിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്?

അതിനാൽ സാഹിത്യത്തിനു കീർത്തിയും, സ്ഥിരതയും, ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പരിഷ്ക്കാരവും, പരസ്പരം സ്നേഹവും, പുരയസമാധാനവും ഉത്തരോത്തരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുണദോഷനിരൂപണവിദ്യ എന്നും പ്രചരിക്കുമാറാകണമെന്നു സകലലോകനിയന്താവിനോട് സർവ്വാത്മനാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു.

ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ബി. എ.,

എം. ആർ. എ. എസ്സ്., എഫ്. ആർ. എച്ച് എസ്സ്.,

എം. ആർ. എസ്സ്. എ.

ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

മ ത ങ്ങ

ലോകത്തിലുള്ള അസംഖ്യം മതങ്ങളിൽ, ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രമാണമാക്കി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിധിച്ചപ്രകാരം നടന്നാൽ ഇഹപരലോകങ്ങളിൽ ശ്രേയസ്സുണ്ടാകുമെന്നും അതിന്നു വിരോധമായി നടന്നാൽ പാപമാണെന്നും അതിനാൽ മരണശേഷം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മതങ്ങൾ മുഖ്യമായവ. വേദം പ്രമാണമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ മതം ഇന്ത്യയിലേ ഭൂരിജനങ്ങളുടെ മതമാണ്. വേദത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യം അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഹിന്ദുക്കളല്ല.

വംശം, ഭാഷ, മതം, ആചാരം, വിചാരം ഈ സംഗതികൾ സാമാന്യമായുണ്ടായിരുന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടി ഒരു സമുദായമായിത്തീരുന്നതാണ് ചരിത്രക്കരുടെ അഭിപ്രായം. പണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾക്കു സംസ്കൃതഭാഷയും വൈദികമതവും ആചാരവിചാരസാമ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു

വെങ്കിലും അവർ പലേടങ്ങളിലും നിവസിച്ചു തത്തദേശീയരായ അനാർയ്യാന്മാരുമായി ചേർന്നു, ഭാഷയിലും ആചാരത്തിലും വിചാരത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച കാലത്തു ഹിന്ദുക്കൾ ആർച്ചരായിരുന്നു.

ഈ സംഗതികളാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഭേദിച്ചു പല ജാതികളായി വിചാരിച്ചുവരുന്നുവെങ്കിലും വേദപ്രാമാണ്യം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ വേദം ഈശ്വരവചനമെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു നവീനമായ സമ്പ്രദായമോ അഭിപ്രായമോ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്ന് ആധാരമായി വേദപ്രമാണമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കേണം.

പൂർവ്വകാലത്ത് എഴുത്തില്ലായ്മയാൽ വേദം ചൊല്ലിക്കൂട്ടുക പതിവായിരുന്നു. അതു മുഴുവനും പഠിപ്പാൻ ഒരുവന് അസാധ്യമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ധ്യയനത്തിന്റേയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റേയും സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി, വ്യാസർ വേദത്തെ നാലായി പങ്കുത്ത്, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവ്വവേദം എന്ന പേർ വിളിച്ചു തന്റെ നാലു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. ശിഷ്യർ വൈദികപാഠശാലകളെ സ്ഥാപിച്ച് അനവധി ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ ശിഷ്യന്മാർ പല ദിശേശങ്ങളിൽചെന്നു പഠിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഈ വേദങ്ങളുടെ അദ്ധ്യായങ്ങളുടേയും നൂക്തങ്ങളുടേയും മന്ത്രങ്ങളുടേയും പദങ്ങളുടേയും ആനുകൂല്യത്തോടെ അനുസരിച്ച് ആചാർയ്യാന്മാർ തമ്മിൽ വിവാദം ഉണ്ടായി പിരിഞ്ഞുപോയി. ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ള പാഠഭേദത്തിന്നു ശാഖയെന്നു പേരായി. ആയിരത്തിൽപരം ശാഖാഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു.

ഈ ശാഖാഭേദം നിമിത്തം കർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭേദങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾക്കു തമ്മിൽ വിദ്വേഷം ഒട്ടുമില്ല.

ഈ വേദങ്ങളിൽ ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങളേയും മഹിമയേയും വർണ്ണിക്കുന്ന സ്തോത്രങ്ങളേയും ഈശ്വരപ്രസാദം സിദ്ധിപ്പാനുള്ള കർമ്മങ്ങളായ യാഗങ്ങളേയും അവയെ കഴിക്കേണ്ടുന്ന വിധികളേയും ക്രമങ്ങളേയും മാന്വയോഗമുള്ളതെന്നേകം സംഗതികളേയും പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വേദങ്ങൾക്ക് ആറ് അംഗങ്ങളും നാലുപാഠങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം എന്ന സ്വരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം, വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം, വർണ്ണവിഭാഗം, മുതലായ വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന വേദാംഗമാകുന്നു ശിക്ഷ.

വേദമന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു കർമ്മങ്ങളെ യാജ്ഞികന്മാർ കഴിക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം മുതലായ വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുക കല്പസൂത്രം.

വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുവാൻ പദങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയെ നിർണ്ണയിച്ചു, പശ്ചാത്തപദങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാകുന്നു നിരക്തം.

യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക കാലത്തെ നിശ്ചയിപ്പാനുള്ള വഴി കാട്ടുന്ന ശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷമാകുന്നു.

വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഛന്ദസ്സിനെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഛന്ദസ്സാകുന്നു.

വേദത്തിലെ പദങ്ങളെ പ്രകൃതിപ്രത്യയങ്ങളായി വിഭാഗിച്ചു് അർത്ഥം നിർണ്ണയിക്കുന്നശാസ്ത്രം വ്യാകരണമാകുന്നു.

ശിക്ഷാ, വ്യാകരണം, നിരക്തം, ഛന്ദസ്സ്, കല്പം, ജ്യോതിഷം ഇവ ആറാകുന്നു വേദാംഗങ്ങൾ. ഓരോ വേദത്തോട് അനുകൂലമായി ആയുർവ്വേദം, ധനുർവ്വേദം, ഗാർവ്വവേദം, അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന് നാലുപാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗമുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേർന്നവയല്ല.

പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളെ പതിനാലു വിഭാഗങ്ങളെന്നു പറയും. നാലു വേദങ്ങളും, ആറു വേദാംഗങ്ങളും, മീമാംസാശാ

സ്രവ്യം, ധർമ്മശാസ്ത്രവും, ന്യായശാസ്ത്രവും, പുരാണവും കൂടി യാൽ പതിനാലു വിദ്യകളായി. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽനിന്നു ണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതു ധർമ്മവും ബ്രഹ്മവും ആകുന്നു. ജഗന്നി യന്താവായ ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മവും ജഗത്തിനെ യഥാസ്ഥിതി നടുത്തിരിക്കാണ്ടുപോകുന്നതു ധർമ്മവും ആണ്.

ഈശ്വരപ്രസാദം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചെയ്യുന്ന ക മ്ം ആകുന്നു യാഗം. ജപം, ഹോമം, തപസ്സു, ദാനം, സേ വ, ഭജനം, കീർത്തനം, പരായണം മുതലായി ഈശ്വരപ്രീ തിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യാഗമാണ്. യാഗ ത്തിൽ നമുക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ വസ്തുവിനെ ഈശ്വര പ്രീതിക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതു യാഗം. യാഗത്തിൽ പ്രേഷ്യവസ്തുവിനെ ഈശ്വരനുവേണ്ടി ത്രാഗംചെയ്തയാൽ യാഗവും ത്രാഗവും ഒന്നുതന്നെ. ഒരിക്കൽ (ഏകഭൂതം), ഉ പവാസം, വ്രതം, മുതലായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമായ ഭോജ നം, സുഖാനുഭോഗം, വിനോദം മുതലായവയെ ഈശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തൃജിക്കുന്നു. കഷ്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടവലയുന്ന മ നഷ്ടരേയോ ജീവികളേയോ മറ്റോ ഉദ്ധരിപ്പാൻ താങ്ങാ ന്റെ സുഖത്തേയും, സൗഖ്യത്തേയും, സൗകര്യത്തേയും തൃജിക്കുന്നതുതന്നെ യാഗം അഥവാ ത്രാഗം. ഇതാകുന്നു വൈദികമതത്തിന്റെ മുഖ്യമായ തത്വം.

ഈശ്വരനു സംപ്രാതീതമായ ഗുണങ്ങളും അവണ്ണ നീയമായ മഹിമയും ഉണ്ടെന്നു വേദങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്ക ന്നു. കരുണാനിധിയായ ദേവൻ ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ന ടത്തി അവനവന്റെ കർമ്മത്തിന്നു തക്കതായ ഫലം കൊടു ത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൂടാതെതന്നെ നമുക്കു ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെ തരുന്നു. നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തു നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന്നല്ലെങ്കിൽ, നാം എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ത റികയില്ല.

ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങളേയും മഹിമയേയും വർണ്ണിക്ക ന്ന വേദഭാഗത്തിന്നു ജ്ഞാനകാണ്ഡമെന്നും, ഈശ്വരപ്രീതി

ക്കായി കർമ്മം ചെയ്യാൻ വിധിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിന്നു കർമ്മകാണാമെന്നും പറയും.

കർമ്മകാണാത്തതിലെ വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിരോധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നദിക്കുകളിൽ, അർത്ഥം നിർണ്ണയിച്ചു ശങ്കയെ നിരസിച്ച് നിസ്സംശയം കർമ്മം അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ഉള്ള ന്യായങ്ങളെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രം ആകുന്നു പൂർവ്വമീമാംസ. ഇതിന്നു കർമ്മമീമാംസ എന്നും ധർമ്മമീമാംസയെന്നും പേരുണ്ട്.

ജ്ഞാനകാണാത്തതിലെ വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിരോധം ഉണ്ടെന്നു തോന്നാൻ ഇടയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങളെ എടുത്ത് അർത്ഥം വിശദമായിക്കാണിച്ചു വേദവാക്യങ്ങളിലെ വിരോധം പരിഹരിച്ചും ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച സംശയംകളുണ്ടെന്നും, വാക്യങ്ങൾക്ക് ഏകാർത്ഥതാ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഉത്തരമീമാംസ. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ഈശ്വരനെ അറിയിക്കേണ്ടതാകയാൽ, ഈശ്വരനെത്തേ വേദാന്തശാസ്ത്രമെന്നും പറയും. ഇതിൽ മുഖ്യമായി ബ്രഹ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്രഹ്മമീമാംസയെന്നും ബ്രഹ്മസൂത്രമെന്നും പറയും.

ധർമ്മമീമാംസയും ബ്രഹ്മമീമാംസയും വേദാർത്ഥം നിർണ്ണയിപ്പാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതം ആകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഈശ്വരപ്രീത്യർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനാൽ മോക്ഷംകിട്ടുമെന്നു ധർമ്മമീമാംസയും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ മാത്രം മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുമെന്നു ബ്രഹ്മമീമാംസയും ആഘോഷിക്കുന്നു. നാം ചെയ്യുന്ന സകലപ്രവൃത്തികളും ഈശ്വരാജ്ഞയായ പ്രേരണയാൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഈശ്വരന്നു സമർപ്പിക്കേണം. അതുനിമിത്തം കർമ്മഫലം അനുഭവിപ്പാൻ ഇല്ലാത്തു നമുക്കു മോക്ഷംകിട്ടും. ഇതു പൂർവ്വമീമാംസയുടെ സിദ്ധാന്തം.

ഈശ്വരന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുഷ്ഠിക്കേണമെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ആരെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളേവയെന്നും നാം അറിയേണ്ടതാണല്ലോ. ഈ അറിവു വേദാന്തത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കയാൽ വേദാന്തം പഠിക്കേണം. ഈ

ശപരഗുണങ്ങളെ അറിയുന്തോറും ഈശ്വരനിൽ പ്രീതിയുണ്ടാകുന്നു. ഈശ്വരനെക്കാൾ പ്രേഷുതരമായ പ്രീതിസാധനം ഒന്നുമില്ലെന്നു ബോധംവന്നാൽ മനസ്സിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകും.

ലോകത്തിൽ നാം പ്രീതിയോടെ സ്നേഹിച്ചുവരുന്ന സർവ്വവസ്തുക്കളും ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളും നശപരങ്ങളും ആകയാൽ, ശാശ്വതമായ ഒരു പ്രീതിഭാജനം അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. ഈ പ്രീതിഭാജനം, മാതാപിതാക്കളെക്കൊണ്ടും, പുത്രപൗത്രന്മാരെക്കൊണ്ടും, മിത്രകുളത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും, ധനധാന്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും, ഗോഭുക്കളെക്കൊണ്ടും പ്രേഷുതരമായ ഈശ്വരൻതന്നെ എന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു, ലൌകികവിഷയങ്ങളിലെ അനന്തരാശംവിട്ട് അതിൽ വെറുപ്പുതോന്നുന്നതു വൈരാഗ്യമാകുന്നു.

വൈരാഗ്യത്തേയും ഭക്തിയേയും വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അനന്തകല്യാണഗുണനിധിയായ പരമാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം നിത്യം മനസ്സിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണം.

നാം പുറത്തുകാണുന്ന ജഗത്തു സൃഷ്ടിച്ചതു ബ്രഹ്മമാകയാൽ ജഗൽക്കാരണം ബ്രഹ്മംതന്നെ. ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയെക്കൊണ്ടും വിചിത്രമായ സൃഷ്ടി മനസ്സൃഷ്ടിയാണല്ലോ.

ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയാൽ, ദിക്കാലകാരണങ്ങളാൽ പരിച്ഛിന്നമായിരിക്കുന്നു ജഗത്തിലേവസ്തുക്കൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണംനിമിത്തം ഒരുകാലത്ത് ഒരേടത്തു മാത്രമല്ലാതെ, ഏകകാലത്തു ബഹുദിക്കിലും, അനേകം കാരണങ്ങളാൽ, ഇരിപ്പാൻ കഴികയില്ല. മനസ്സൃഷ്ടിയായ സ്വപ്നത്തിൽ, കിടന്നുറങ്ങുന്ന തൃശ്ശിവപേരൂരിൽനിന്ന്, ഒരു ക്ഷണത്തിൽ കാശിയിൽചെന്ന് അവിടത്തെ മഹാരാജാവായി, ഭായ്മാഭം മക്കളും ഉണ്ടായി സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുതിരെപ്പട്ട ഭായ്മാപുത്രന്മാരുടെ അസഹ്യമായ വിലാപംകേട്ട് ഉണരുന്നു. തന്റെ മരണത്തെ തന്നെത്താൽ അറിയുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഇന്ദ്രജാലവിദ്യയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ശക്തിക്ക് അവിദ്യയെന്നു പേർ. ഈ അവിദ്യ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജാഗ്രവേഷ്മയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇരുട്ടത്ത് ഒരു

പുമാലകണ്ടു സപ്പമെന്നുകരുതി ഞെട്ടിവിറച്ചു കാൽ മുന്പോട്ടോ പിന്പോട്ടോ എടുത്തുവെപ്പാൻ കഴിയാതെ വിയർത്തു സുബ്ബനായിരിക്കുമ്പോൾ, ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ചുട്ടിൻവെളിച്ചം കണ്ടിട്ടു പുമാലയെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്റെ അകാരണമായ ഭയത്തെക്കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ കമ്പവും ത്രാസവും വിട്ടുപോകുന്നില്ല.

ബ്രഹ്മം, ബാഹ്യത്തിലെ കാരണമാകുമ്പോലെ, ആന്തരത്തിലെ മാനസസൃഷ്ടിയുടെ കാരണം ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഒന്നല്ലാതെ രണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നു മറോതിന്റെ ആധീനത്തിൽ ആയിരുന്നാൽ, ഭയം, ദേഹം, സൂക്ഷ്മം, ദുഃഖം മുതലായ വികാരങ്ങളുണ്ടാകും. അത് ഒരു സംസാരാവസ്ഥയാകും. അതുകൊണ്ടു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നു വേദാന്തം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ഇതു നമ്മുടെ നിത്യാനുഭവത്തിന്നും പരിചയത്തിന്നും കേവലം വിരുദ്ധമായിത്തോന്നുന്നതുകൊണ്ടും, ഈശ്വരനും മനുഷ്യകീടത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദം എത്രയോ പ്രത്യക്ഷമാകുകൊണ്ടും ഈ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരഭൂഷണമായി വിചാരിച്ചുപോകാം. എങ്കിലും അതിനാൽ അനേകഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലൗകികവിഷയങ്ങളെ മനുഷ്യനു തന്റെ ബുദ്ധിവൈഭവംകൊണ്ട് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ഈശ്വരന്റെ വചനം ആവശ്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയാതീതങ്ങളായ വിശേഷങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം മനുഷ്യനു കിട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവയെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഈശ്വരവചനമായ വേദത്തിന്റെ കർത്തവ്യം.

മനുഷ്യൻ, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. ഭാഷാപുരുഷിത്രന്മാരെ സർവ്വാനുസ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷാദികളെ താൻ എന്നു ഭാവിച്ചു സ്നേഹിക്കണം. തന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളെപ്പോലെ അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, എന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു സ്വപരഭേദം ഉപേക്ഷിച്ചു നടന്നാൽ ലോകത്തിൽ എത്ര ഗുണം ഉണ്ടാ

കും! വ്യവഹാരങ്ങൾ തീർപ്പാക്കും, കുറക്കാരെ ശിക്ഷിപ്പാനും കോടതികൾ വേണമോ? തടവുകാരെ പാപ്പിപ്പാൻ ജെയിൽ വേണമോ? നഗരരക്ഷക്കു പോലീസുകൾ വേണമോ? ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമത്തെ അകറ്റിക്കളവാൻ വൻപട വേണമോ?

ഈ കാണുന്ന ജഗത്തെല്ലാം ഒന്നാകുന്നുവെന്നും, അതിലെ വൈചിത്ര്യത്തിന്നു കാരണം അന്തരത്തിലെ അവിദ്യയെന്നും അറിഞ്ഞാൽ ഭേദജ്ഞാനം നശിച്ചുപോകും. ബാഹ്യവും അന്തരവും ഒന്നാണെന്ന് അറിയുന്നതുതന്നെ ഐക്യം.

ഈ വേദാന്തത്താൽ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളെയെല്ലാം ഈശ്വരപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഏകവാക്യാത്മത നിർണ്ണയിക്കും.

പ്രകൃതം അനുസരിക്കട്ടെ. പതിനാലുവിദ്യകളിൽ പഠത്തെ മീമാംസ, ധർമ്മമീമാംസക്കും ബ്രഹ്മമീമാംസക്കും ഉപലക്ഷണമായിരിക്കുന്നു.

ഒരുവൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അവന്റെ വാദമാണ്. ഈ വാദം ശരിയോ അല്ലയോ, ബലമുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു ന്യായശാസ്ത്രം. ഇതു മറ്റൊല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും മുദാകുന്നു.

ലോകസൃഷ്ടി, രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം, വണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മുതലായ സംഗതികൾ പൂരാണത്തിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പതിനെട്ടു മഹാപുരാണങ്ങളും പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവതമ്മിൽ വിരോധമുള്ളതായിക്കാണും. എന്നാൽ ഈ വിരോധങ്ങൾ അധികാരിഭേദത്താൽ ഉണ്ടായവതെന്നു.

ഈശ്വരൻ ധർമ്മസംരക്ഷണാത്മകം നാനാത്രവങ്ങൾ ധരിച്ചു അതാതു കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്കു പ്രത്യക്ഷനായിവരും. ഇതാകുന്നു അവതാരം. അത്യുന്നതമായ ഈശ്വരപദവിയിലെ വിട്ടു നികൃഷ്ടമായ മന്ത്ത്രരൂപത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ കീഴിറങ്ങുന്നത് അവതാരം ആകുന്നു. അവതാരങ്ങൾ കാലഭേദശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഓരോ അവതാരങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും ഭേദിച്ചി

രിക്കും. ഈ ഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിച്ചു പൂർവ്വപത്തെന്ന പരദേവതയെന്നു നിശ്ചയിച്ച് ഉപാസിക്കുന്നവൻ അധികാരി. ഈ വിധം അധികാരികളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അവതാരങ്ങളേയും മാത്ര ദേവന്മാരേയും പരമേശ്വരനായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവപുരാണങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിനേയും, ശൈവപുരാണങ്ങളിൽ ശിവനേയും, ശാക്തപുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവതിയേയും, ഗണപതിപുരാണത്തിൽ ഗണപതിയേയും, ആദിത്യപുരാണത്തിൽ സൂര്യനേയും സർവ്വോത്തമനായ ഈശ്വരനായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭൂമിപ്പാൻ കാരണമില്ല.

ബ്രാഹ്മണാദി നാലു വർണ്ണങ്ങളും, ബ്രാഹ്മചര്യം, ബ്രാഹ്മണമണ്ഡലം, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ധർമ്മങ്ങളെ വിധിക്കുന്നതു ധർമ്മശാസ്ത്രം. ഇതിൽ രാജ്യഭരണക്രമം, വ്യവഹാരനടപടി, ദായവിഭാഗം മുതലായ കാര്യങ്ങളേയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ സ്മൃതികളെന്നും പറയും. സ്മൃതികൾ മുപ്പത്തൊന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മചരണം, രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ചേരും.

ഈ പതിനാലു വിദ്യാസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രമാണമായി വിചാരിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കൾ; ഇവയെ പ്രമാണമായി വിചാരിക്കാത്തവർ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ല.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ജാതികളും അവാന്തരജാതികളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദം മുഖ്യമായും സർവ്വോൽകൃഷ്ടമായും ഉള്ള പ്രമാണമാകുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ എഴുതിക്കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനേകായിരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേരുകയില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലദേശാധികാരിഭേദങ്ങളോടുകൂടിയതായാൽ, അവ എല്ലാവർക്കും പ്രമാണമല്ല. വേദവിധിയോ എല്ലാർക്കും എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാദത്തും ഒന്നുപോലെ മാനനീയമായ പ്രമാണം.

എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു എം. എ.

ചീനരാജ്യവും അവിടത്തെ ജനങ്ങളും.

—o—o—o—

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫവൺ-ൽ ചീനയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ചീനർ തോറ്റപോയതിന്റെശേഷം, ജപ്പാൻകാരുടെ അതൃപ്തകരമായ സാമന്ത്രിയത്തിന്റേയും ജയത്തിന്റേയും ശരിയായ കാരണങ്ങളെ ക്രമേണ ചീനർ അറിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെന്നു പല സംഗതികളാലും തെളിയുന്നു. ഈയിടെ പതിനായിരത്തോളം ചീനബാലകന്മാർ ജപ്പാനിൽ പോയി നാനാവിദ്യകൾ പഠിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചീനരും ജപ്പാൻകാരും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം, അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരു ജാതിക്കാരും തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാൾ അടുത്തതാകുന്നു. ചീന മഹാരാജ്യത്തിൽ നാലായിരം ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനസംഖ്യയ്ക്കാണ് അതു ലോകത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ചീനയും ജപ്പാനും യോജിച്ചുനിന്നു മറ്റൊരുകിലും ജാതിക്കാരോടു പോർചെയ്യുന്ന പക്ഷം, അവർ ജയശാലികളായിത്തീരുവാൻ വഴിയുണ്ടെന്നു യൂറോപ്യരും മാരും ദീർഘദൂരം ചെയ്യുന്നതായി നാം അറിയുന്നു. ജപ്പാൻദേശീയരെ സകലപ്രകാരേണയും അനുകരിക്കുവാൻ ചീനർ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതായാൽ, ഈ ഇരുജാതിക്കാരും ലോകത്തിലെ ജാതികളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ബലവാനായി തീരുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചീനയേയും അതിലെ ജനങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഒരു താല്പര്യം ലോകരിൽ ജനിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ.

റഷ്യയും ബ്രിട്ടീഷുരാജ്യവും കഴിഞ്ഞൽ ഭൂവിസ്താരം കൊണ്ടു, രാജ്യങ്ങളിൽവെച്ചു ചീന മുന്തിനില്ക്കുന്നു. അതിന് ഏകദേശം നാല്പത്തയ്യായിരം ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താരമുണ്ട്. ചീനർ തങ്ങളുടെ രാജ്യം ഭൂമിയുടെ നടുവിലാ

ണെന്നു വിശ്വസിച്ചു അതിനെ മദ്ധ്യരാജ്യമെന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിന്, ഇന്ത്യാ ഏകദേശം മൂന്നു കൂടിയ വലിപ്പം ഉണ്ട്. അവിടെ സാധാരണലോഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വെളുത്തതരം കളിമണ്ണുവെക്കാണ് - ആ രാജ്യം കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കല്ലരി കുഴിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല. ഭൂമിയിൽ കുഴികൾ, ഈ ആവശ്യത്തിനു, താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ടു മരിച്ചുപോയ ഒരു ചക്രവർത്തിനിയെ അസഹ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാരണത്തിനേൽ ഈ തുരങ്കങ്ങളെ കുറെ കാലത്തേക്കു നിർത്തൽ ചെയ്തതായുണ്ടായിപ്പോലും! മുഖ്യ ധാന്യം അരിയത്ര. കോതമ്പും തെനയും തെങ്ങും പലേടത്തും ഉണ്ട്. പട്ടു പുഴുവിനെ തീർന്നു മൾബറിവൃക്ഷം ധാരാളമായി വളരുന്നുണ്ട്. ജനബാഹുല്യംനിമിത്തം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതന്നെ പായാം.

ചീനർ, കാസ്പ്യൻസമുദ്രത്തിന്റെ ദക്ഷിണപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഏകദേശം ൪൪൦൦ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ വന്നവരാണെന്നു പറയുന്നു. ആയ്താർ ഇന്ത്യയിലെ പൂർവ്വനിവാസികളെ ചെയ്യുപോലെ, ഇവർ ചീനയിലെ പൂർവ്വനിവാസികളെ കാട്ടിച്ചു കാട്ടിലേക്കയച്ചു.

ചീനർ തവിട്ടുനിറവും ഉയർന്നു കവിളെല്ലുകളും ഉള്ളവരാകുന്നു. നിറയിൽ അല്പം ദിക്കിൽ ഒഴികെ, തലയുടെ ശേഷമുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും ക്ഷൗരംചെയ്യുന്നു. നിറയിലുള്ള കുടമ വളരെ നീണ്ടിരിക്കും. അതിനെ സാധാരണയായി 'പന്നിചാൽ' എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നു. വികൃതികളായ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചങ്ങാതികളിൽ രണ്ടാളുകളുടെ വാലുകൾ, അറിയാതെ ചെന്നു കൂട്ടിക്കെട്ടും. ഈ വാലിന്റെ അറ്റം മുറിക്കു എന്നത്, അവർക്കു പരമസങ്കടമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കു ഏകദേശം അഞ്ചു വയസ്സായാൽ, അവരുടെ കാലുകൾ പിന്നെ വളരാതിരിക്കുതക്കവണ്ണം കെട്ടിമുറക്കുന്നു. ഇത് അവർക്കു വളരെ വേദ

നക്ഷ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചെറിയ പാദങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗിയാണെന്നു ചീനർ വിചാരിച്ചുവരുന്നതിനാൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കാൽവീരലുകൾപോയായാലും അതു സാരമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. പതിവിൽ ചെറിയ പാദങ്ങളുള്ള ഒരു ബാലികയെ കണ്ടാൽ 'അവളുടെ അമ്മ എത്രയോ നല്ലവളായിരിക്കണം' എന്നു കാഴ്ചക്കാർ പറഞ്ഞു വിസ്മയിക്കുമത്രെ. ഭംഗിയായി മുടി കെട്ടിവെക്കുന്നതിൽ ചീനസ്ത്രീകൾക്കു വളരെ ഭ്രമമുണ്ട്. തലയും മുടിയും മറ്റൊന്നിനേലും തൊടാതിരിപ്പാൻ മുളകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി തലയിണ ഉണ്ടാക്കി കഴുത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടി നടക്കുമത്രെ. അവസ്ഥയുള്ള ചീനസ്ത്രീകൾ ഇതുകൂടാതെ തങ്ങളുടെ മുഖത്തു വെള്ളയോ ചുവപ്പോ ചായംതേക്കാറുണ്ട്. സ്വപ്നനിരവരുത്തേണമെന്നു കരുതി, ഇന്ത്യയിലെ ചില ജാതി സ്ത്രീകൾ ഭേദത്തിൽ മഞ്ഞൾ പൂശി മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചുവരെപ്പോലെ കണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ചീനയിലെ ചായ പ്രയോഗമാണ് അതിലും ഭേദം.

ചീനർ ഉണ്ണുന്നത് ഒരു അസാധാരണ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒരു കൈകൊണ്ട് അതിനെ താടിയുടെ കീഴെ പിടിക്കുകയും, മറ്റൊരുകയിലുള്ള രണ്ടു കോലുകൾകൊണ്ടു ചോര തട്ടി വായിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേയിലയോ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമോ അല്ലാതെ പച്ചവെള്ളം അവർ കുടിക്കയില്ല. അസാധാരണയായി കോഴി, താറാവു, പന്നി ഇവയുടേയും, ചിലപ്പോൾ പൂച്ച, പട്ടി, തവള ഇവയുടേയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. മത്സ്യം ധാരാളമായുപയോഗിക്കും. വെട്ടുക്കിളികളേയും, പൂല്ലിച്ചാടികളേയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുട്ടുതിന്നാറുണ്ട്. പശുവിൻപാൽ കുടിക്കുന്നതു ദുർല്ലഭം. എന്നാൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായ ഭക്ഷണം എന്ന് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു

മാതിരി മീവൽപക്ഷിയുടെ കൂടുകൾകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന 'സൂപ്പാ'കുന്നു. ഓരോ കൂടിന് ഏകദേശം അതിന്റെ തുക്കത്തോളം വിലകൊടുക്കണം. കറപ്പുതീന്നും കറപ്പുപുകവലിയും വളരെ സാധാരണമാകുന്നു.

ലാന്തർ വിളക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചീനങ്ങ് വളരെ സാമന്ത്രി ഉണ്ട്. അവ കടലാസ്, പട്ട്, ചില്ല, കൊമ്പ് മുതലായവകൊണ്ട് അനേകവിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. അവയ്ക്ക് ഒരണമുതൽ ൬൦൦ ഉറപ്പികവരെ വിലയുണ്ട്.

ചീനയിലെ ഭക്ഷണനഗരങ്ങളിലെ തെരുവുകൾ സാധാരണയായി വീതി കുറഞ്ഞതും, ഇഷ്ടികയോ കല്ലോ പതിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ചില തെരുവുകളുടെ നടുവിൽ ഒരാൾ നിന്നു കൈരണ്ടും നിവർത്തിയാൽ ഇരുവശവും ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ ഏകദേശം തൊടാം. വണ്ടികൾ ദുർല്ലഭമായാൽ വിസ്മയമുള്ള തെരുവുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. വീഥികളുടെ ഇടുക്കും നിമിത്തം വെയിൽ അവയിൽ അധികമായി കൊള്ളുകയില്ല. എങ്കിലും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തെരുവുകൾ വിസ്മയമുള്ളതും, കുൽത്തളമിടപ്പെടാത്തതും ആകുന്നു.

വിവാഹാചാരങ്ങൾ പലസംഗതികളിലും ഇന്ത്യയിലെപ്പോലെതന്നെ ആകുന്നു. ൨൦ വയസ്സുകഴിയുന്നതിനുമുമ്പിൽ വിവാഹംചെയ്യാത്ത പുരുഷന്മാർ ചുരുക്കം. സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷന്റേയും ജാതകങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കും. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു മൂന്നുദിവസത്തിനകം, ഇരുഭാഗക്കാരടേയും വീട്ടിൽ വിലപിടിച്ച എന്തെങ്കിലും സാമാനം ഉടയുകയോ, കളവുപോകയോ ചെയ്താൽ അതു ദുഷ്ടകരമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ആ വിവാഹനിശ്ചയം ഉടനെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വിവാഹകർമ്മത്തിനുള്ള ദിവസം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷക്കാരനാണ്. വിരുന്നുകാർ പുരുഷന്റെ ഭവനത്തിൽകൂടി, അവി-

ഒട്ടനീനും സ്രീയുടെ വീട്ടിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. വഴിയിൽ ദുർഭരങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്നുവല്ല ദോഷവും വരുത്താതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ഒരു വലിയകഷണം പന്നിമാംസം, മുന്യ കൊണ്ടുപോകും. സ്രീ അവളുടെ ഏറാവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് പൊൻ പൂശിയ ഒരു കസേരയിന്മേൽ കയറിയിരുന്നു തന്നത്താൻ സർപ്പാംഗം മൂടുന്നു. അനന്തരം ആ കസേര നാലുപേർ എടുത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്നു യാത്രയായി പുരുഷന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു തിരികെ പുറപ്പെടുന്നു. അവിടെ എത്തിയാൽ, ജപലിക്കുന്ന തീക്കണൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മീതെ കൂടി, സ്രീയെ പൊക്കി എടുത്ത് വീണ്ടും നിലത്തുവെക്കുന്നു. ഇതിന്റെശേഷം അവൾ ഭർത്തൃഗൃഹപ്രവേശം ചെയ്തതും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗമായി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം വധുവരന്മാർ ഭവനത്തിലുള്ള ബലിപീഠത്തിൽ മുന്ധകെ ആകാശം, ഭൂമി, ഇവയേയും, മരിച്ചുപോയ പൂർവ്വന്മാരേയും നമസ്കരിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസവിക്കാതെ, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, കുഷ്ടദോഷം, അതിയായി സംസാരിക്കുക, മോഷ്ടിക്കുക ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ, ഒരു ഭർത്താവിനു തന്റെ ഭാര്യയെ പരിത്യജിക്കും. വിധവാവിവാഹം വിലക്കുറുപ്പിരിക്കുന്നു. ശിശുക്കൾക്കു ധരിക്കുവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നവസ്ത്രങ്ങൾ ഏഴുപതോ എണ്ണുതോ വയസ്സുള്ളവല്ല വൃദ്ധന്മാരുടേയും ഉടുപ്പുകൾകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ശിശുക്കൾക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാനാണത്രെ. കുട്ടികളെ വില്ക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു വിവാഹം ചെയ്യുകൊടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ചിലവും കാര്യം, ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നുകളയുമത്രെ!

പടം പാപ്പിക്കുന്നത് ചീനരിൽ ബാലന്മാർക്കും വൃദ്ധ

നാക്കും ഒരു ഇഷ്ടവിനോദമാകുന്നു. അവ പക്ഷികളുടേയും വണ്ടികളുടേയും, പഴുതാരകളുടേയും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുടേയും, മൃഗങ്ങളുടേയും ആകൃതിയിലായിരിക്കും.

ആരവയസ്സായാൽ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കും. ചീനഭാഷക്ക് അക്ഷരമാല ഇല്ല. ഏകദേശം ൨൦൦ ധാതുക്കൾകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ, ഏതുവസ്തുക്കളെ കുറിക്കുന്നുവോ ആ വസ്തുക്കളുടെ ഏകദേശമായ ആകൃതിയോടു കൂടിയവയാകുന്നു. വാക്കുകളുടെ സാഹചര്യത്താൽ അവയുടെ അർത്ഥത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഓരോ ശബ്ദത്തിനു ചിലപ്പോൾ അമ്പതുവരെ അർത്ഥമുണ്ടാകും. ചീനയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേതരം വ്യഞ്ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചീനഭാഷയിൽ ഏകദേശം നാല്പതിനായിരം വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണയായി ആറായിരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരീക്ഷ ഒമ്പതുദിവസമുണ്ട്. നൂററിനൊന്നുവീതം പേർ മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച് പ്രാവീണ്യം സിദ്ധിച്ചാൽ, അധിരാജകലാസമാജത്തിന്റെ ഒരു അംഗമായിത്തീരാം. ഈ സമാജത്തിനു 'പെൻസിലുകളുടെ വനം' എന്നാണത്രേ പേര്.

ചീനയിൽ കൃഷിപ്പണി വളരെ ബഹുമാനമുള്ളതായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. പെക്കിങ്ങ് എന്ന രാജധാനിയിൽ ആണ്ടുതോറും ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട്. അന്നു ചക്രവർത്തിതന്നെ ഒരു അതിവിശേഷമായ കരിപിടിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധാവയലിൽ മൂന്നു ചാൽ ഉഴുന്നു. രാജകുമാരന്മാർ അഞ്ചുചാലും പ്രധാനമന്ത്രികൾ ഒമ്പതുചാലും ഉഴുന്നു. പിന്നെ അവർ കളിമണ്ണുകൊണ്ടു പശുവിന്റെ ഒരു വലിയവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ തട്ടി ഉടയ്ക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ അതിന്റെ കഷണങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ വയലുകളിൽ പൊടിയിടുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ നല്ല

വിളവുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. കൃഷിപ്പണിക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലെ ആയുധങ്ങളെപ്പോലെതന്നെയാകുന്നു. വളം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ചീനർ ഉത്സാഹികളും സൂക്ഷ്മമുള്ളവരും ആകുന്നു. പക്ഷികളുടെ തൂവൽ, ക്ഷരകന്മാരുടെ പണിസ്ഥലത്തുവീഴുന്ന രോമങ്ങൾ, പൊട്ടിച്ച പടക്കങ്ങളുടെ ശിഷ്ടങ്ങൾ മുതലായവ പോലും അവർ ശേഖരിച്ച് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചീനയിൽ തേയിലകൃഷി വളരെ പ്രധാനമാകുന്നു. അവർ അതിനെ 'ഹാ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുതന്നെ അല്പം ഭേദപ്പെടുത്തി മാനേക ഭാഷകളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേയില ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്ലാമിംഗോമാണ്ടിലാകുന്നു. കുറേ കാലത്തേക്ക് അതിന് റാത്തലിന് അഞ്ചുപവൻ വരെ വിലയായിരുന്നു.

പട്ടന്തൽക്കുന്നതു, ചീനയിൽ തേയിലകൃഷിപ്പോലെതന്നെ, ഒരു മുഖ്യതൊഴിലാകുന്നു. ആദ്യം പട്ടന്തൽ ഉണ്ടാക്കി തുണിനെയ്യത് ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ പത്നിയായ് പോലും അതിന് അവളെ, ആണ്ടുതോറും ഒമ്പതാംമാസത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ, എല്ലാവരും ആരാധിക്കും.

മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന തൊഴിലും, മേൽപ്രകാരംതന്നെ, മുഖ്യമാകുന്നു. ചീനരുടെ ഭക്ഷണസാധനത്തിന്റെ പത്തിലൊരംശം വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്നു എന്നു കണക്കാക്കിത്തീരിക്കുന്നു.

കരവാഹനങ്ങൾ, കസേര, പല്ലക്ക്, ഒരാൾ വലിക്കുന്ന വണ്ടി എന്നിവകളാകുന്നു. ഈ ഒട്ടവിൽ പാഞ്ഞതിനു 'ജിൻറിക്ക്' എന്നാണ് പേര്. ജിൻ എന്നതിനു മനുഷ്യനെന്നും, റിക്ക് എന്നു വെച്ചാൽ ബലമെന്നും, 'ഷാ' ശബ്ദത്തിന്നു വണ്ടി എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു. ചീനക്ക് ആദ്യം തീവണ്ടിയോടു വിരോധമായിരുന്നു. പരദേശികൾ കണ്ടു പിടിച്ചതാണത്രെ ഈ വിരോധത്തിന്റെ കാരണം. എങ്കിലും ക്രമേണ ഈ വൈമുഖ്യം നീങ്ങി. ഇപ്പോൾ തീവണ്ടി

പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടപ്പായിട്ടുണ്ട്. വഞ്ചിമാറ്റമാണ് അധികം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചീനയിൽ യാത്രാചെയ്യുന്നത്. അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾ ആണ്ടോടാണ്ട് വഞ്ചികളിൽ താമസിക്കുന്നു.

ചീനക്ക്, അച്ചടിച്ചതോ, എഴുതിയതോ ആയ എന്തിനേയും കുരിച്ചു വളരെ ഭക്തിയുണ്ട്. അച്ചടിച്ച കടലാസുകളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കല്പന ചുമരുകളിന്മേൽ ചിലപ്പോൾ പതിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ താഴെ കാണിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും ശിക്ഷകളും വിവരിക്കാറുണ്ട്:— ആരെങ്കിലും അച്ചടിച്ച കടലാസ്സ് ശേഖരിച്ച് അവയെ കഴുകി കത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനു പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരത്തെ ആയുസ്സു കൂടി കിട്ടും. അവനു ബഹുമാനവും ധനവും ഉണ്ടാകുന്നതിനപുറമേ, അവന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാർ സുകൃതികളും പിതൃഭക്തിയുള്ളവരും ആയിത്തീരും. അവനു ൫,൦൦൦ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള കടലാസ്സ് അഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ ഇടുകയോ, വെടിപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു ദഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവന് ൨൦ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നതെന്നെയല്ല നേത്രരോഗവും അന്ധതയും ബാധിക്കും.

ചീനച്ചക്രവർത്തിയെ പ്രജകൾ, 'ആകാശത്തിന്റെ മകൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആകാശവും, മാതാവ് അമ്മയും ആണുപോലും! ചിലപ്പോൾ 'പതിനായിരം സംവത്സരങ്ങളുടെ പിതാവ്' എന്നും വിളിക്കും. രാജധാനി, മുൻപാഞ്ഞപ്രകാരം, പെക്കിങ് പട്ടണമാകുന്നു. അതിന്റെ തെരുവുകൾ ഉഷ്ണകാലത്ത് വളരെ പൊടിയും, മഴക്കാലത്തു ചെളിയും ദുഗ്ഗന്ധവും ഉള്ളവയാകുന്നു. ചില തെരുവുകളുടെ പേരുകൾ മനോഹരമെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. നാന്നു കാൽതെരുവ്, നായുടെ പല്ലുതെരുവ്, നായുടെ വാൽതെരുവ്, മുറുളന്മാരുടെതെരുവ്, ഇതിനെയാണ് ചില പേരുകൾ.

ചക്രവർത്തിക്ക് അഞ്ചു സാമാജികന്മാരുള്ള ഒരു ആ

ലോചനസഭ ഇണ്ട്. സക്കാർഉദ്യോഗങ്ങളിൽ മൂന്നാണ്ടുകളിലധികം ആർക്കും ഇരുന്നുകൂട. ശമ്പളംവളരെ സ്വല്പമാകുന്നു.

ശിക്ഷകൾ അത്യന്തം കഠിനം. കുറാം സമ്മതിക്കാരെ ആരേയും ശിക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ഞെരുക്കി കുറാം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതു സാധാരണമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ സാക്ഷികളേയും ഞെരുക്കും. താടിയെല്ലിന്മേൽ, കട്ടിയുള്ള തുകൽവാറുകൊണ്ടും കാലിന്റെ കണ്ണിയിന്മേൽ മുളവടികൊണ്ടും തല്ലുന്നതു മേല്പാഞ്ഞ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ ആരംഭകാര്യങ്ങളാണ്. വലിയ പാതകന്മാരുടേനേരെ കാണിക്കുന്ന ശ്രൂതയുടെ കടുപ്പംകാരണം, മരണം സംഭവിക്കുന്നതും അസാധാരണമല്ല. ചെയ്യുകുറാം എഴുതിയ ഒരു വലിയ മരപ്പലക കഴുത്തിൽഇറക്കി പൂട്ടിയിടുകയും ഒരു മരക്കൂട്ടിൽ കുററുക്കാരുനെ ഇട്ടടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു മറ്റൊരു ശിക്ഷകളാണ്. ശിരശ്ശേരും ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാകുന്നു. എന്നാൽ കുററുക്കാരുൻ കുറെ പ്രാബല്യമുള്ളവനായാൽ ആ ശിക്ഷ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നായി ഭേദപ്പെടുത്തുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരേയോ, മാറനേകംപേരേയോ, വധിച്ചിട്ടുള്ള കുററുക്കാരുനെ കൊല്ലുന്നതു മഹാഘോരമായ വിധത്തിലാകുന്നു. അവനെ ഒരു കുരിശിന്മേൽ വെച്ചുകെട്ടി മുഖത്തും ശരീരത്തിന്റെ മാംസമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും വൃ മുതൽ ഹൃദയം വരെ മുറികൾ ഏല്പിച്ചതിന്റെശേഷം അവന്റെ പുറയം കുത്തിത്തുളക്കുന്നു. മരിച്ച ഉടനെ അവന്റെ അംഗങ്ങൾ വെട്ടി ശരീരത്തിൽനിന്നും വേർപെടുത്തുന്നു.

ചീനയിൽ കൊൺഫ്യൂസിയസ്, താവു, ബുദ്ധൻ എന്നിവരുടെ മതങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവരിൽ ആദ്യൻ ക്രൈസ്തവകാലത്തിനു ൫൫൧ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പെ ജനിച്ചു. പത്തൊമ്പതുവയസ്സിൽ വിവാഹംചെയ്തു. എങ്കിലും പഠിപ്പിനും പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുംവേണ്ടി അധികം സമയം കിട്ടുവാൻ അദ്ദേഹം നിജപത്തിയെ നാലുതവണ പഠിത്യജിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

മതത്തിൽ സാരമായ അംശം, മരിച്ച പൂർണ്ണമാരെ ശ്മശാനത്തിലോ, ഭവനത്തിൽ അതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലോ വെച്ചു വന്ദിക്കുക എന്നതാകുന്നു. പരമേശ്വരനെ നിഷേധിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊൺസ്റ്റന്റീനിയസ് ആ സംഗതി തീരെ വിസ്മരിക്കയും, മനുഷ്യൻ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു അംഗമാകയാൽ തനിക്കും അന്യർക്കും ഏറ്റവും ക്ഷേമദായകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോരുത്തന്റെ മുഖ്യധർമ്മമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

താവുമതത്തിന്റെ കർത്താവായ ലൌട്സി, ക്രൈസ്തവകാലത്തിനു നൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ ഒരു വൃദ്ധനായി ജനിച്ചു എന്നാണ് ചീനരുടെ ഇടയിലുള്ള ഐതിഹ്യം. ഈ മതത്തിനു ഹിന്ദുമതത്തോടു പലകാര്യങ്ങളിലും യോജിപ്പുണ്ട്. മനുഷ്യർ ആത്മഭവനത്താൽ സായുജ്യം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് താവുമതം. ആ ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥവും, വഴി എന്നുതന്നെ. അമരപത്തിന്റെ രസായനം പാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ലൌട്സി മരണത്തിൽനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് ചീനർ വിചാരിച്ച് ഈ രസായനം കണ്ടുപിടിപ്പാൻ, അനേകതരം സസ്യങ്ങളേയും മാരം പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ലൌട്സിയുടെ അനുഗാമികളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ഒടുക്കം താവുമതം ഇന്ദ്രജാലത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായി തീരുകയും ചെയ്തു.

ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരഗരത്തിന് ഏകദേശം നൂറുമയിൽസ് വടക്കുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു. ക്രൈസ്തവകാലത്തിനു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സാരാംശം താഴെപറയുംപ്രകാരമാകുന്നു:— ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു ദുഃഖമാകുന്നു. ജീവിച്ചിരിപ്പാനുള്ള ഇച്ഛ ദുഃഖത്തിന്റെ ഉത്ഭവമാണ്. ഈ ഇച്ഛയെ നശിപ്പിച്ചാൽ ദുഃഖവും നശിക്കുന്നു. ഇതു സാധിക്കുവാൻ എട്ടുമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദുഃഖത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിച്ച അവസ്ഥക്കു നിർവ്വാണമെന്നു പേർ.

ചീനർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പൂർവ്വന്മാർക്കു, പാകം ചെയ്ത പന്നിമാംസം, കോഴി, താറാവു, തെയില എന്നിവ കാഴ്ചവെച്ചു ഉടനെ ഈ സാധനങ്ങൾ തങ്ങൾതന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയോ ദരിദ്രന്മാർക്കു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. വസൂരും, കസേരകൾ, മേശകൾ, നാണ്യങ്ങൾ ഇത്യാദി സാമാനങ്ങളെ കടലാസുകൊണ്ടു വെട്ടിയുണ്ടാക്കി ചീനർ കത്തിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ദാസന്മാരുടേയും ദാസികളുടേയും കടലാസുപ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൽ, അവ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാർക്കു കിട്ടുമെന്നും, അവർ പ്രസാദിക്കുമെന്നും ചീനർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ, ധനത്തിന്റേയും ആടുകളുടേയും വാതിലിന്റേയും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ ഉണ്ട്. ആടുകളുടേദൈവത്തെ മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണ ആരാധിക്കും. ആ ദൈവം പന്ത്രണ്ടാംമാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാംദിവസം സ്വപ്നത്തിൽപോയി അതതുവീട്ടിലെ തലേവയ്ക്കത്തെ നടവടികളുടെ ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുമെന്നാണ് ചീനരുടെ വിശ്വാസം. ഈ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുയക്കുവാൻ പഴങ്ങൾ, മാംസം, ദ്രാക്ഷാരസം മുതലായ സാമാനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും, ആ ദൈവത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളിന്മേൽ, തങ്ങളെപ്പറ്റി മധുരവചനങ്ങൾ മാത്രം പറയുവാൻ വേണ്ടി, പഞ്ചസാരതേയ്യയും അയാളുടെ യാത്രക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ കടലാസുകുതിരയേയും മറ്റുസാമാനങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കി കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചീനർക്കു മന്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഇവ എഴുതിയ കടലാസുകൾ വാങ്ങി വീടുകളുടെ ഉത്തരങ്ങളിന്മേൽ പതിച്ചാൽ ദുഷ്ടതങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം തട്ടാതിരിക്കുമത്രെ. തപാൽസ്താമ്പിനും ഇങ്ങിനെ മന്ത്രശക്തിയുള്ളതിനാൽ ഒരു കുട്ടിക്കു ദീനംപിടിച്ചാൽ ഒരു സ്താമ്പു എടുത്തു കുട്ടിയുടെ 'പന്നിവാലിന്റെ' അഗ്രത്തിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ഭാഗ്യംപറയുക എന്ന സമ്പ്രദായവും ചീനരുടെ മൂലവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇങ്ങിനെ ഭാഗ്യം നിണ്ണയിക്കുന്നതു പലവി

ധത്തിലാണെങ്കിലും, ഏറാവും പഴയതും സമ്മതവുമായവി
ധം, ഒരു ആമയെ നിലത്തുവെച്ച് അത് ഏതുവശത്തേക്കു
നോക്കുന്നു എന്നും കഴുത്ത് എത്രമാത്രം നീട്ടുന്നു എന്നും, പാദ
ങ്ങൾ എങ്ങിനെ വെക്കുന്നു എന്നും സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്.

സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ സപ്ത
ങ്ങൾ ആ മുത്തുകളെ ഗ്രസിക്കുന്നതിനാലാണെന്നു വിചാ
രിച്ച് ആ സപ്തങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചുകളയുവാൻ ചീ
നർ നിലവിളിക്കയും കാഹളങ്ങൾ ഊതുകയും മണികൾ അ
ടിക്കുകയും ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ സാ
ഫല്യത്തെക്കുറിച്ച് സപയമേവ അനുമാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചക്രവർത്തി പ്രജകളുടെ രാജാവു മാത്രമല്ല, ചില സം
ഗതികളിൽ ദേവന്മാരുടേയും രാജാവാകുന്നു. മഴ ഇല്ലാ
ഞ്ഞാൽ ചീനർ അവരുടെ ദേവന്മാരെ, എന്നു വെച്ചാൽ,
ദേവന്മാരുടെ പ്രതിമകളെ, നല്ല വെയിലത്തുവെക്കുന്നു. ദേ
വന്മാർക്കു വെയിൽ സഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാതാകുമ്പോൾ ത
ണുപ്പിനുവേണ്ടി അവർ മഴപെയ്യിക്കാതെ ഇരിക്കയില്ലപോ
ലും. ഇതിന്നുമുമ്പിലത്തെ ചക്രവർത്തിക്കു മന്യൂരിദീനം പി
ടിച്ചപ്പോൾ ആ ദീനത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദേവനെ വ
ലിയ കോലാഹലമായി പെക്കിട് പട്ടണത്തിന്റെ വീഥിക
ളിൽ കൂടി എഴുന്നള്ളിച്ച് രോഗിയുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവ
ന്നു. പക്ഷെ ചക്രവർത്തി മരിച്ചു എന്നു കണ്ടപ്പോൾ മേല്പാ
ഞ്ഞ ദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തെ അവമാനിക്കുകയും തല്ലിക്ക
ത്തുകളുകയും ചെയ്തു. കുറെ കാലത്തിനുമുമ്പു ചീനയിലെ ഏ
ച്ചുപട്ടണത്തിലുള്ള ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ മര
ണത്തിനു ഹേതുക്കന്മാരാകുന്നു എന്ന് ഒരു സംസാരം പൂ
പ്പെടുകയും ആ ദിക്കിലുള്ള ടാർട്ടർസേനാധിപൻ അതിന
ടുക്കു പൊട്ടുന്നു മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കുലപാതകംചെ
യ്ക്കുന്ന മേല്പാഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് അവിടത്തെ
ഉപരാജാവു തീച്ചപ്പെടുത്തി, അവയെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്ക
വാൻ കല്പനകൾ അയച്ചു. ഈ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച്
അധികാരികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽപോയി പതിനഞ്ചുബിംബങ്ങ

ളെ പിടിച്ചു. ഈ 'പുളികൾ' മരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും ഓരോന്ന് അഞ്ചടി പൊക്കമുള്ളതും ആയിരുന്നു. ജപ്പിയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ, ജപ്പി കണ്ട റിഞ്ഞു മേലിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി, അവയുടെ കണ്ണുകൾ ചൂന്നുകളഞ്ഞു; സന്ധ്യസ്സായ ഒരു വിസ്കാരം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവയുടെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ശരീരങ്ങൾ ഒരു കുളത്തിൽ ഇടേണമെന്ന് ഉപരാജാവു വിധികല്പിച്ചു. ആ പട്ടണത്തിൽ മേലിൽ സമാധാനഭംഗം ഈ ദേവന്മാർ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തെ പിന്നെ ഒരിക്കലും തുറക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം മുദ്രവെച്ചു കളഞ്ഞു.

ചീനരുടെ ആചാരങ്ങൾക്കു ചില വിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. തങ്ങളിൽ ഉയർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ക്രമം എട്ടു തരങ്ങളായിട്ടാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ൧. കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടി നെഞ്ചിനനേരെപിടിച്ച് അല്പം പൊക്കം. ൨. ഇങ്ങിനെ കൈകൾ പിടിച്ചു കുറെ കുനിയുക. ൩. മുട്ടുകുത്തുവാൻ ഭാവിക്കുന്നപോലെ മുട്ടു താഴ്ത്തുക. ൪. മുട്ടുകുത്തുക. ൫. മുട്ടുകുത്തി തല നിലത്ത് അടിക്കുക. ൬. മൂന്നുതവണ മുട്ടുകുത്തുകയും തല നിലത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ൭. മുട്ടുകുത്തി തല നിലത്തു മൂന്നുതവണ മുട്ടിയതിന്റെ ശേഷം എഴുന്നോറു വീണ്ടും മുട്ടുകുത്തി തല മൂന്നു തവണ കൂട്ടിമുട്ടുക. ൮. മൂന്നു തവണ മുട്ടുകുത്തുകയും തല ഒമ്പതുതവണ മുട്ടുകയും ചെയ്യുക. ചില ദേവന്മാർക്ക് ആറാംപദവിയിലെ വന്ദനവും മറ്റു ചിലർക്ക് ഏഴാമത്തേതും കൊടുക്കണം. ചക്രവർത്തിക്ക് എട്ടാം പദവിയും വേണം. ചില ചക്രവർത്തികൾ തങ്ങളെ ഈ വിധം വന്ദിക്കേണമെന്ന് അക്കാലത്തുവന്ന ഇംഗ്ലീഷുരാജദൂതന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ സ്വരാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.

മറ്റൊരാളെ കണ്മാൻചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുത്തയക്കുന്ന കാമ്പിൽ പേരിന്നുപറമെ, ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കും:—

‘നിങ്ങളുടെ വിശ്ലിഷ്ടമായ അനുജൻ വിചാൻ എന്നവൻ നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം പറഞ്ഞു തലചായ്ക്കുന്നു’. അപ്പോൾ വീട്ടുമസ്ഥൻ പുറത്തുവന്ന് ഇപ്രകാരം കുശലപ്രശ്നം ചെയ്യുന്നു. ‘നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ സഹിക്കുകവാൻ ഞാൻ എങ്ങിനെയാണ് തുനിയുന്നത്? രഥത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കു സുഖംതന്നെയോ? അപ്പോൾ കാണാൻചെന്ന ആൾ, ‘ബഹുമാന്യനായ വലിയമനുഷ്യൻ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുവോ’ എന്നു ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനു സുഖമല്ലേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. പിതാവിന് എത്ര വയസ്സായി എന്നു ചോദിക്കുന്നതിനുപകരം, ‘വിശ്രുതനും വയോധികനും ആയ ആൾക്കു ബഹുമാനമുള്ള എത്ര വയസ്സ്’ എന്നു പറയും. ‘നിങ്ങൾക്കു യോഗ്യരായ എത്രയുവാക്കൾ (അർത്ഥം-മക്കൾ) ഉണ്ട്’ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, വീട്ടുകാരൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങിനെ മറുപടിപറയും:— ‘എന്റെ യോഗം വളരെ പിശുക്കുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ മൂട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ’.

ചീനരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സൂചിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന അംശങ്ങൾ, അവരുടെ പിതൃഭക്തിയും, അധികാരികളുടെ നേരെ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനവും, സമാധാനതല്പരതയും, മര്യാദയും, ഉത്സാഹശീലവും, ബാഹ്യമായ സദാചാരനിഷ്ഠയും ആകുന്നു. ദോഷങ്ങളായി പറയപ്പെടാവുന്നതു കറുപ്പിന്റെ ഉപയോഗവും, മൃഗവിശ്വാസങ്ങളും, സ്രീകൾക്കു പരിപിപ്ലാത്തതും, ഗർവ്വവും ആകുന്നു. എങ്കിലും ജപ്പാൻജാതിക്കാരോടുള്ള സഹവാസം, ചീനരെ പലവിധത്തിലും പരിഷ്കരിച്ച് ശ്രേയസ്സരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരവാൻ ഇടയുണ്ട്.

സി. അനുപ്പായി ബി. എ.

ജപ്പാൻ.

സകല പരിഷ്കാരാജ്യങ്ങൾക്കും അത്ഭുതഹേതുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നതും, ഇന്ത്യാരാജ്യക്കാർക്കു പരിഷ്കാരപഥമാ വിനെ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചുകാട്ടിയിട്ടുള്ളതുമായ ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യം, ചീനാരാജ്യത്തിനു വടക്കുകിഴക്കായി ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ അർദ്ധപന്ത്രാകൃതിയിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്നു അസംഖ്യം ദീപുകളുടെ സമൂഹമാകുന്നു. ഇവകളിൽവെച്ചു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവ 'ഹോണ്ടോ', 'ഹിറോസ്സാ', 'കിഷ്യു', 'ഷിക്കക്കു', എന്നു നാലു ദീപുകളാണ്. ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്നു ൧,൩൧,൦൦൦ ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്താരമുണ്ട്. മദിരാശി സംസ്ഥാനവും അതിനോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും കൂടിയാൽ, സുമാർ ഈ രാജ്യത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. ജപ്പാനിലെ തലസ്ഥാനപട്ടണമായ 'ടൊക്കിയോ' നഗരത്തിന്നു കൽക്കത്താപട്ടണത്തേക്കാൾ കഠിച്ചുധികം വലിപ്പമുണ്ട്.

ജപ്പാൻ രാജ്യത്തെ 'നിഹൺ' അല്ലെങ്കിൽ 'നിപ്പൺ' എന്നാണ് സ്വദേശീയന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ ശബ്ദം ചീനഭാഷയിലുള്ള 'ജിഹവൻ' എന്ന ശബ്ദത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ജപ്പാൻ എന്ന പേരു വെള്ളക്കാരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഓരോ വാക്കുകളുടേയും താല്പര്യം 'സൂയോദയരാജ്യം' എന്നാകുന്നു. ചീനത്തുകാർ ഈ രാജ്യത്തെ ജിപ്പൺ എന്നു വിളിച്ചതു, ജപ്പാൻരാജ്യത്തിനു കിഴക്കായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം.

ജപ്പാൻ പ്രകൃത്യാതന്നെ കാഴ്ചക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാകുന്നു. അവിടെ അധികഭാഗങ്ങളും കുന്നും മലയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയാപർവതംപോലെ 'ഹോണ്ടോ' ദീപിൽ ൩ നാഴികയിൽ അധികം ഉയരമുള്ളതായി 'ഫുജി' എന്നൊരു പർവ്വതമുണ്ട്. ഈ പർവ്വതത്തെ ജപ്പാൻകാർ പുണ്യസ്ഥലമായി വിചാരിച്ചുവരുന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളെ

ളായ കൊടുമുടികളും ഹിമശിഖരങ്ങളുമുള്ള ശാഭീരപർവ്വതങ്ങളെക്കൊണ്ടും, നാടല്ലാം ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയ നദികളെക്കൊണ്ടും, നയനാഭിരാമങ്ങളായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെക്കൊണ്ടും, രമ്യങ്ങളായ തടാകങ്ങളെക്കൊണ്ടും, വൃക്ഷങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിവിങ്ങിനില്ക്കുന്ന വനപ്രദേശങ്ങളെക്കൊണ്ടും, ഈ മനോഹരദീപ്ത അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായ ഇരുപത് അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ ഇന്നും ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രവളരെ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം വേറെ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. ജ്വലനത്തിൽ, വർഷത്തിൽ ശരാശരി ൫൦൦ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടത്രെ. ഉണ്ടാകിടക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് ഭൂമി മുഴുവനും താങ്ങിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നത് എന്നും, ആ മത്സ്യം ഉണർന്നു പിടയുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുന്നത് എന്നും ജ്വലനം വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ജ്വലനത്തെ പല ദിക്കുകളും, ആവർത്തിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പനിമിത്തം, സമുദ്രത്തിൽ പൊങ്ങിവന്നിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ജ്വലനസാമ്രാജ്യത്തിൽ നാലുകോടി നാല്പതുലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരിൽ അധികംപേർ 'മങ്കോളിയർ' എന്നു വർഗ്ഗക്കാരാണ്. ആയുർമാരെപ്പോലെതന്നെ മങ്കോളിയരും വളരെ കാലംമുമ്പു പരിഷ്കാരനിലയിൽ എത്തിട്ടുള്ളവരാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ആ രാജ്യത്തു പുരാതനനിവാസികളായി 'എയിനോസ്സ്' എന്ന ഒരു ജാതി അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളുമുണ്ട്. പണ്ട് ആയുർമാർ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന 'ദ്രവ്യക്കൾ' മുതലായ ജോരജാതിക്കാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചു കാടുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചുകളഞ്ഞതുപോലെ, മങ്കോളിയർ ജ്വലനത്തിൽ ചെന്നു, കായബലവും ബുദ്ധിശക്തിയും കുറഞ്ഞ എയിനോസ്സുകാരെ മലപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും സമുദ്രതീരത്തേക്കും ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. എയിനോസ്സുകാർ വൃത്തിഹീനന്മാരും മദ്യപാനികളുമാണെങ്കിലും മയ്യാദയും, ദയയും ധാരാളമുള്ള കൂട്ടരാണ്. ഈ ജാതിക്കാർ തമ്മിൽ കാ

ണമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അഭിവാദനം, കയ്യുകൾ മലർത്തിപ്പിടിച്ചു മേല്പോട്ടു ഉയർത്തി താടി തലോടുകയാണ്. ജപ്പാനിലുള്ള എയിനോസ്സുകാരുടെ സംഖ്യ ൧൭,൦൦൦-ത്തിൽ അധികമില്ല.

ജപ്പാൻചക്രവർത്തിയെ മകോളിയജാതിയുടെ ഒരു മാതൃകയായി എടുക്കാം. വെളുത്തു അല്പം മഞ്ഞുചാരയയിലുള്ള വണ്ണവും, കറുത്തു നീണ്ട സുഭിക്ഷമായ തലമുടിയും, പൊങ്ങിയ കവിൾത്തടങ്ങളും, ഘനം കുറഞ്ഞ താടിമിശ്രയും, വിശാലമായ നെറ്റിയും, അല്പം പരന്ന മൂക്കും, അസാരം വെട്ടിച്ച ചെറിയ കണ്ണുകളും ഉള്ള ഒരാളെക്കണ്ടാൽ അയാൾ മകോളിയനാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. മകോളിയർക്കു, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉയരം സാമാന്യമുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്യന്മാരെക്കാൾ അവർ പൊക്കംകുറഞ്ഞവരാണ്. ജപ്പാൻസത്രീകൾ ജനനാൽത്തന്നെ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ്. “തക്കൈക്കൈപ്പൂച്ചു” പോലെയുള്ള വണ്ണവും, പനിനീർപുഷ്പനിറത്തിലുള്ള മോഹനഹനപ്രദേശങ്ങളും, കോമളമായമൂക്കും, ബിംബാധരങ്ങളും, ചേതോഹരമായ മുഖപ്രസാദവും ഇല്ലാത്ത സത്രീകൾ അവിടെ അതിദുർല്ലഭമാണത്രെ. അവരുടെ വിശേഷമായ തലക്കെട്ടും, ഉദാരശീലവും, മുദ്രഭാഷണവും, പ്രകൃത്യാലുള്ള രൂപലാവണ്യത്തെ എത്രയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ജപ്പാൻകാർ കാലഭേദത്തെ അനുസരിച്ച് ഉടുപ്പം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വേനല്ലാലത്തു നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ള സാധുക്കൾ നാം ധരിക്കുന്നമാതിരിയിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ, പട്ടണങ്ങളിൽ ദേഹം മുഴുവൻ മറയ്ക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു നിയമം ഏർപ്പാടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്കാർ സാധാരണയായി കാലിന്റെ വണ്ണവരെ എത്തുന്നതായ നീളമുള്ള ഒരു കുപ്പായമാണ് ധരിക്കുന്നത്. അവർ വൈക്കേൽകെണ്ടു മെടഞ്ഞ ഒരു മാതിരി ജോടും ഇടാറുണ്ട്. തലയിൽ സാധാരണയായി ഒന്നും ധരിക്കു പതിവില്ല. എങ്കിലും വർഷക്കാലത്ത് സാധു

കൾ, വൈക്കോൽകൊണ്ടുള്ള വലിയ തൊപ്പിവെക്കുക പതിവുണ്ട്. സ്വത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ കാരോരുത്തർ ധരിക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളുടെ ഗുണവും കൂടിയിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇയ്യിടെ കുറച്ചുകാലമായിട്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജോലിക്കുപോകുമ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കണമെന്നു നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്രവർത്തിയും റാണിയും സാധാരണ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് യൂറോപ്യവേഷത്തിലാണ്. ജപ്പാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരു, വിശേഷമായ വല്ല പുഷ്പത്തിന്റേയോ, ഭംഗിയുള്ള വല്ല സാധനത്തിന്റേയോ പേരായിരിക്കും. അവർ തലകുട്ടിവെക്കുന്നതിൽ വളരെ നിഷ്ഠയുള്ളവരാണ്. തേയിലയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വിശേഷമായ തൈലംപുരട്ടി തലമുടി ഭംഗിയിൽ കെട്ടി വലിയ തുശികൾ കോത്തു നിർത്തി പുഷ്പങ്ങൾകൊണ്ടും ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചുവെക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ അവിടങ്ങളിൽ വളരെ ദുർല്ലഭമായിരിക്കും. ഭർത്താക്കന്മാക്ക് ദുശ്ശങ്കക്ക് ഇടകൊടുക്കാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി, പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാർ പല്ലുകാപ്പിക്കുകയും, പൂരികം വടിപ്പിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്ത് മുഖം അഭംഗിയാക്കി തീർന്നിരുന്നുപോൽ. അവിടെ സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി വിശരിക്കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട്.

ജപ്പാൻകാർ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരാണ്. ദിവസേന ചുട്ടുവള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കാത്തവർ അവരുടെ ഇടയിൽ അപൂർവ്വമാകുന്നു. പച്ചുവള്ളത്തിൽ സാധാരണയായി ആരും കുളിക്കാറില്ല. ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കു കുളിപ്പാനായി വൃന്ദ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാംകൂടി ശരാശരി മൂന്നുലക്ഷം ജനങ്ങൾ ദിവസേന കുളിക്കുന്നുണ്ടത്രെ.

ജപ്പാനിലുള്ള മിക്വീടുകൾക്കും ഒരു തട്ടു മാത്രമേയുള്ളൂ. കെട്ടിടങ്ങൾ എകത്തി പണിചെയ്യാത്തതു കൂടക്കൂടെ ഭേദം ഉണ്ടാവാറുള്ളതുകൊണ്ടു, രണ്ടുനിലയിൽ പണിയിച്ചാൽ അപായംവരുവാൻ എടുപ്പമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാ

യിരിക്കാം. വീടുകൾക്കു ചുമൽവെക്കുകപതിവില്ല. ചുമരിന്റെ സ്ഥാനത്തു, നീക്കിവക്കാവുന്ന മരംകൊണ്ടുള്ള നിരകളാണ്. വേനല്ലാപത്തു വീട്ടിലെല്ലാം കാരകടക്കുവാൻവേണ്ടി, പകൽ സമയത്തു നെരകൾ മുഴുവനും സാധാരണയായി ഊരിവെക്കാറുണ്ട്. വിശാലമായ തളത്തിൽ ഇടക്കിടെ കടലാസ്സുതട്ടികൾ വെച്ചാണ് മുറികൾ മുറിക്കുന്നത്. ഇടിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യംവരുമ്പോൾ തട്ടികൾ എല്ലാം മടക്കിവെച്ചാൽ സ്ഥലം മുഴുവനും പിന്നെയും തളമായി ഉപയോഗിപ്പാൻ അവർക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുറികളിൽ കസാലകളോ, മേശകളോ ഇടുന്ന പതിവില്ല. പായയിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വീടുകളിലും കുലാദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പുനോട്ടങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകൾ അവിടങ്ങളിൽ നന്നെ കുറവു. എത്ര ദിനനായാലും വീടുപണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോട്ടുചേന്ന് ഒരു ചെറിയ പുനോട്ടവും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. അതിഭംഗിയിലുള്ള പുകാവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവർക്കു പ്രത്യേക വാസനയുണ്ട്.

ജപ്പാൻകാർ മിതഭക്ഷണക്കാരാകുന്നു. കാലത്തും, ഉച്ചക്കും, രാത്രിയിലും, ഇങ്ങിനെ ൩ നേരമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം. കായ്മമായിട്ട് ഉണ്ണുന്നതു ചോരതന്നെയാണ്. ഉൾനാടുകളിൽ കോതമ്പു, യവം, കിഴങ്ങ്, പയറ മുതലായ സാധനങ്ങളും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മിക്ക ജനങ്ങളും, ദിവസേന മത്സ്യവും, മാംസവും കഴിക്കും. മാറമകോളിയരെപ്പോലെതന്നെ ജപ്പാൻകാരും, പതുവിൻപാൽ കടിക്കയില്ലത്രെ. പാലുമുഴുവൻ പതുക്കട്ടിക്കു കൊടുക്കയാണത്രെ പതിവ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അവരവർക്കു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പിഞ്ഞാണങ്ങളും, തവികളും ഉണ്ടത്രെ. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തവികൊണ്ടെടുത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ലാതെ കൈകൊണ്ടു യാതൊരു സാധനവും ആരും തൊടുകയില്ല. ഊണിന്റെ ഒടുവിൽ എല്ലാവരും ചായകുടിക്കാറുണ്ട്.

ജപ്പാൻ രാജ്യക്കാർ വളരെ മയ്യാദയുള്ളവരാകുന്നു. അ

നൃരാജ്യക്കാരെ യഥായോഗ്യം സല്ലരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അവർക്കു നല്ല വശതയുണ്ട്. സല്ലാരത്തിനുള്ള പുകലത്തട്ടും, ഹ്രക്കയും, എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വിഭന്ന വന്നാൽ ആദ്യംചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി, അയാളുടെ പുകയിലക്കുഴൽ നിറച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെയാണ് ഒരു കോപ്പചായകൊണ്ടുപോയി സല്ലരിക്കേണ്ടത്.

ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതുപോലെ പച്ചകുത്തിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ജപ്പാനിലും നടപ്പുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെതന്നെ അവരും ദേഹത്തിൽ ഏതാണ്ടും രക്ഷകളും കെട്ടാറുണ്ടാത്ര.

പുരുഷൻ മന്ത്രം സ്ത്രീക്ക് മന്ത്രം വയസ്സു പ്രായമാകുന്നതിനുമുമ്പെ വിവാഹം പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം. വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നതു പുരുഷന്റേയും, സ്ത്രീയുടേയും പൂർണ്ണസമ്മതത്തോടുകൂടിയാകുന്നു. വിവാഹാദിയന്തിരം പുരുഷന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ചാണ് കഴിച്ചുവരുന്നത്.

“നസ്ത്രീസപാതന്ത്രമഹതി” എന്ന പ്രമാണം ജപ്പാനിലും നിഷ്കർഷയോടെ ആചരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ബാല്യകാലത്ത് അച്ഛനും വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവിനും വൈധവ്യവസ്ഥയിൽ മകനും കീഴടങ്ങി നടക്കുന്നതാകുന്നു സ്ത്രീധർമ്മം എന്നത്രേ അവരുടെ ശാസ്ത്രവിധി.

മരണാനന്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്ന് ഒരു പുത്രനില്ലെങ്കിൽ നരകമനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളതുപോലെ ഇവർക്കുമുണ്ട്. അതിനാൽ, വിവാഹം ചെയ്യാത്ത പുരുഷന്മാർ അവിടെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. സാധാരണയായി ശവം കുഴിച്ചിടുകയാണ് പതിവ്. എങ്കിലും ദഹിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഇല്ലെന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ദുഃഖസൂചകമായി ധരിക്കുന്നതു കറുത്ത ഉടുപ്പാണെന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ജപ്പാൻകാർ ദുഃഖകാലങ്ങളിൽ ധരിക്കുന്നതു വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാകുന്നു.

ബാലപരിചരണത്തിൽ ജപ്പാൻകാരെക്കാൾ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്ന ജാതിക്കാർ വളരെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കുട്ടിക

ളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും, കളിപ്പിക്കുന്നതിലും, രക്ഷിക്കുന്നതിലും അവർ ഒരുപോലെ മനസ്സുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവക്ക് ഒന്നാമതായി കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം, മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹിക്കുകയും കീഴ്ന്നുണ്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണെന്നാകുന്നു. ആ രാജ്യത്തുള്ള കുട്ടികൾ മുഖപ്രസാദമുള്ളവരും, ദുഃഖഗാത്രന്മാരും, ചൊടിയുള്ളവരും ആണത്രെ.

ജപ്പാനീസ്സുഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ചൈനീസ്സുഭാഷയിലുള്ള സംജ്ഞകളുടെ ഛായവിടിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ജപ്പാനീസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് “കൊജികി” എന്നാകുന്നു. ജപ്പാൻരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രത്തെ ഈ പുരാണഗ്രന്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മറുവിഷയങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായതോടുകൂടി സ്വദേശഭാഷയ്ക്കും പുഷ്ടി ഉണ്ടാവാതിരുന്നിട്ടില്ല. ക്രിസ്താബ്ദം ഹവ്വമെ ലാണ് ജപ്പാനിൽ ഒന്നാമതായി ഒരു വർത്തമാനപത്രം പുറത്തുവന്നത്. ഇപ്പോൾ നാനാവിഷയങ്ങളേയുംകുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന വർത്തമാനക്കടലാസ്സുകളുടേയും മാസികകളുടേയും സംഖ്യ നൂറു-ൽ കയുന്നതല്ല. പത്രാധിപന്മാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടുരാജ്യത്തുള്ളതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ടോക്കിയോയിലെ പബ്ലിക് പുസ്തകശാലയിലും, സർവ്വകലാശാലവക പുസ്തകശാലയിലും യൂറോപ്യഭാഷകളിലുള്ള അസംഖ്യം പുസ്തകങ്ങൾക്കുപുറമേ, ജപ്പാനീസ്സിലും ചൈനീസ്സിലും അച്ചടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോ ലക്ഷമുണ്ടെന്നു കാണുന്നു.

ഒരു കുട്ടിക്കു നൂ കൊല്ലവും നൂ മാസവും നൂ ദിവസവും പ്രായംചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവനെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ജപ്പാനീസ്സുഭാഷ പഠിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം ഹൊന്നൂററാണ്ടുവരെ കുട്ടികളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതു ബുദ്ധമതപാതിരികളായിരുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം ഹവ്വമെ മുതൽക്ക് അന്യരാജ്യക്കാരെ ജപ്പാൻരാജ്യത്തുവന്നു താമസിപ്പാൻ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി,

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമ്പ്രദായവും മാറിത്തുടങ്ങി. ചക്രവർത്തിക്കു പൂർണ്ണാധികാരം സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രജകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ വളരെ മനസ്സുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെല്ലാം പള്ളികളുടേതും സ്ഥാപിക്കുകയും, ജമീനി, ഇംഗ്ലാണ്ട്, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു നിപുണന്മാരായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ വരുത്തി അദ്ധ്യാപകന്മാരായി നിയമിക്കുകയും, സമത്വന്മാരായ ജപ്പാനീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പുരാജ്യത്തു പഠിപ്പിക്കുന്ന സകലശാസ്ത്രങ്ങളും കൈവേലകളും ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു പ്രത്യേകിച്ചു ദൃഷ്ടിവെച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

തൊഴിലനുസരിച്ചു ജപ്പാൻകാരെ നാലഞ്ചു തരക്കാരായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതുപോലെ, ജാതിവ്യത്യാസം ദീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ തൊഴിൽ കൃഷിയാണ്. ധാന്യങ്ങളിൽ നെല്ല്, യവവും, കോതമ്പും അവർ സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. നിലം പണിയുന്നത് പരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പുള്ളതിൽ വളരെ ഭേദമാണെന്നു പറയാൻ പാടില്ല. പട്ടന്തൽപുഴുവിനെ ആ രാജ്യത്തു വളരെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടന്തൽ, തുണിയായിട്ടും ചരടായിട്ടും ഉറുമാലായിട്ടും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റി അയക്കുന്നു. ഇവരുടെ ലാഭം മൂക്കാലും ജപ്പാൻവാണിജ്യം ഇടുവരുന്ന ചില്ലാസാമാനങ്ങളിൽനിന്നാണ്. തീപ്പെട്ടി, വിളക്കു, ചിമ്മിനി, കുട, കടലാസ്സ്, മണണ മുതലായ സാമാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവർക്കു നല്ല ആദായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കളിമണ്ണുകൊണ്ടും, ലോഹങ്ങൾകൊണ്ടും അവർ ഉണ്ടാക്കി അയക്കുന്ന പലമാതിരിയിലുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കും നല്ല ചിലവുണ്ട്. ജപ്പാൻരാജ്യത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിക്കസാമാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കച്ചവടത്തിലുള്ള ലാഭംകൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻരാജ്യക്കാർ ഇത്രവേഗത്തിൽ പ്രമാണികളായിത്തീർന്നത്. ഫൻറൊമാണ്ടിൽ അഞ്ചുകോടി ഇരുപതുലക്ഷം പവൻ വിലയുള്ള സാമാനങ്ങൾ ജപ്പാൻരാജ്യത്തുനിന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ.

ആ രാജ്യക്കാർ ചിത്രമെഴുത്തിൽ വളരെ വാസനയുള്ളവരാകുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമാനങ്ങളിന്മേൽ മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളെഴുതി വളരെ ആളുകൾ സുഖമായി കാലക്ഷേപം ചെയ്യുവരുന്നുണ്ട്.

ജപ്പാനിൽ അധികജനങ്ങളും ഗതാഗതം ചെയ്യുന്നതു “ജിൻറിക്ഷാ” എന്ന വണ്ടിയിലാണ്. ഇരുഭാഗത്തും ചെന്നുകൊണ്ടെ ഓരോ ചക്രവും മധ്യത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേക്ക് ഇരിക്കത്തക്ക വിസ്താരമുള്ള ആസനവും പിന്നിലേക്കു മടക്കിവക്കാവുന്ന മുടിയുമായി മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ള തണ്ടുകളകിന്മേൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ‘റിക്ഷാ’വണ്ടികളെ നാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ തരം വണ്ടി ആദ്യം വണിച്ചെഴുതു ജപ്പാൻകാരാണ്. ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാകൂടി നൂറു നാഴിക ഭൂരം തീവണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്.

ഇവയ്ക്കു നേരംപോക്കിനു ശീട്ടുകളിയും ചതുരംഗവുമാണ്. മുഷിയുദ്ധം, ഗുസ്തി, നാടകം മുതലായ വിനോദങ്ങൾ കാണാൻ ജനങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മോഹിനിയാട്ടംപോലെതന്നെ ജപ്പാനിലും ‘ഗീഷാ’ എന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആട്ടം ഉണ്ട്.

ജപ്പാൻചക്രവർത്തിയെ ‘മിക്കാഡോ’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വാക്കിനു ‘പൂജ്യൻ’ എന്നാണ് അർത്ഥം. മിക്കാഡോവിന്റെ ജനനം സൂര്യനിൽനിന്നാണെന്നാകുന്നു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ജപ്പാനിലെ രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം ഇംഗ്ലണ്ടിലെപ്പോലെതന്നെയാണ്. മിക്കാഡോചക്രവർത്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്നും ഉപദേശിക്കുന്നതിന്നും അവിടെയും ഒരു പാല്ല്യീമേണ്ടുണ്ടുണ്ട്. പാല്ല്യീമേണ്ടിന്റെ സമ്മതംകൂടാതെ രാജ്യത്തു യാതൊരു നിയമവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

രാജ്യകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സഭയുടെ ഉപദേശത്തോടുകൂടി ചക്രവർത്തിതന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് നിശ്ചയമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം മുഴുവനും പാല്ല്യമേണ്ടുസഭയുടെ കയ്യിലാകുന്നു.

ജപ്പാൻകാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പുരാതനമതത്തെ 'ഷിൻറോയിസം' എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. 'ദേവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം' എന്നത്രെ ഈ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം. ഷിൻറോമതക്കാർ പ്രകൃതിയിൽകാണുന്ന സകലശക്തികളേയും തേജസ്സുകളേയും മൂർത്തികളായി സങ്കല്പിച്ച് അവരെ സേവിക്കുന്നതിന്നു പുറമേ, മരിച്ചുപോയ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരേയും ഉപാസനാചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജന്മഭൂമിവാത്സല്യമാകുന്നു ഉൽകൃഷ്ടധർമ്മമെന്നും, പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പുരാണപുരുഷന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും പഠിക്കാവുന്ന തത്വങ്ങളാണ് സദാചാരസംഹിത എന്നും, മിക്കാഡോ ദിവ്യപുരുഷനാണെന്നും, ഉപദേവതകളോടുള്ള സായുജ്യമാണ് മുക്തി എന്നുമാണ് ഷിൻറോമതത്തിന്റെ പ്രധാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ഈ മതക്കാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ശാസനകളെ കണ്ണടച്ചുനഷ്ടിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും സന്നദ്ധരാകുന്നു.

‘കല്പിച്ചുകീഴിലിറങ്ങുന്നല്ലാ-
തപ്പരിഷ്കരിയാടിക്കൂടാ’.

ക്രിസ്താബ്ദം ൭-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ചൈനയിൽ നിന്നു ബുദ്ധമതപ്രസംഗികൾ ജപ്പാൻ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു. ബുദ്ധമതം ജപ്പാനിൽ അതിവേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല, ആ മതത്തിന് ഇപ്പോൾ ഷിൻറോ മതത്തേക്കാൾ അധികം പ്രചാരം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ജപ്പാൻകാരിൽ അധികജനങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ടു മതങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ആ രാജ്യത്ത് പലേടങ്ങളിലും വിശേഷിച്ച്, ‘നരാ’, ‘കാമകുരാ’, എന്നു ദിക്കുകളിലും അതിവിശേഷമായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടത്രെ.

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷത്രിയന്മാരെപ്പോലെതന്നെ, പ്രാചീന

കാലങ്ങളിൽ യുദ്ധം മാത്രം തൊഴിലായി 'ശമുരാരി' എന്ന ഒരു ജാതിക്കാർ ജപ്പാനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയുദ്ധ സാമഗ്രികൾ വാളും, വില്ലും, കുന്തവുമായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റാബ്ബും ഫുനാപു-നുശേഷം യുറോപ്പരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു നിപുണനായ സേനാധിപന്മാരെ വരുത്തി, ജപ്പാൻപട്ടാളക്കാരെ യുറോപ്യസമ്പ്രദായത്തിൽ കവാത്തും, യുദ്ധവും അഭ്യസിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അംഗവൈകല്യമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും സൈന്യത്തിൽചേർന്നു മൂന്നുകൊല്ലം യുദ്ധം അഭ്യസിക്കണമെന്നു നിബ്ബന്ധമുണ്ട്. ജനനാൽതന്നെ ദുഃഖശാത്രന്മാരും രണനിപുണന്മാരുമായ ഈ കൂട്ടർ പരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അഭ്യാസം നിമിത്തം ഇപ്പോൾ അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ജപ്പാനിൽ സ്വയരക്ഷക്കു മാത്രമായി രണ്ടുലക്ഷം പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. യുദ്ധം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പത്തുലക്ഷം യോദ്ധാക്കളെക്കൂടി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശേഖരിക്കുവാൻ ഗവണ്മെണ്ടിന്നു സാധിക്കുന്നതാണത്രെ.

ജപ്പാനിലെ കപ്പൽ സൈന്യം മുഴുവനും ഈ കഴിഞ്ഞ ൩൦ വർഷങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേപ്പോലെതന്നെ ദ്വീപുകളിൽ വസിക്കുന്ന ഇവരും, കടലിൽ കളിച്ചുവളർന്നവരും കടൽയുദ്ധത്തിന്നു ജാത്യാവാസനുള്ളവരും ആണെങ്കിലും, ഈ വാസനായെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ശ്രമവും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. കടൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നവരെ പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ യുദ്ധംചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഫുനാപു-ൽ ചക്രവർത്തി ഒരു 'കാളേജ്' ഏർപ്പാടുത്തുകയും, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്നും ൩൦ സേനാധിപന്മാരെ വാല്യവാങ്ങി അദ്ധ്യാപകന്മാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ജപ്പാനിൽ ഇപ്പോൾ ൩൧ വലിയ പടക്കപ്പലുകളും ൨൩ 'ടോപ്പിഡോ' ബോട്ടുകളുമുണ്ട്. മുപ്പതുകൊല്ലംകൊണ്ടു കടൽയുദ്ധത്തിൽ ഇവർ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം ആലോചിച്ചുനോക്കി

യാൽ ഏവനും വിസ്മയം തോന്നിപ്പോകും. ധൈര്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനും, യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും കൗശലങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനും, അവരവരുടെ ജോലി ശരിയായി നടത്തുവാനും, ഇവർ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും പ്രാപ്തിയും ഇംഗ്ലീഷ് കാക്കുള്ളതിൽ ഒട്ടും കുറവല്ലാതെ. ഫ്രാൻസ്-ൽ ചെന്നയും ജപ്പാനുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിലാണ് ജപ്പാൻകാർ യുദ്ധത്തിൽ സമർത്ഥന്മാരാണെന്നു പരബോധ്യം വന്നത്.

ജപ്പാനും റഷ്യയുമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിക്കു വിരോധമായി മഞ്ചൂരിയാരാജ്യം അപഹരിക്കുവാൻ ഈയിടെയിൽ റഷ്യക്കാർ നാനാപ്രകാരേണ ചെയ്യുവന്നിരുന്ന അക്രമപ്രവൃത്തികളെ ജപ്പാൻകാർ വിരോധിച്ചിട്ടും നിർത്താത്തനിമിത്തം, സ്വയരക്ഷക്കുവേണ്ടി ജപ്പാൻ റഷ്യയോടു യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടതും, യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വിശുദ്ധരിവുമാനും അർദ്ധരാത്രി 'ആർതർ' എന്ന തുറമുഖത്തുവെച്ച് റഷ്യക്കാരുടെ മൂന്നു വലിയ പടക്കപ്പലുകളെ നശിപ്പിച്ചു മുതൽ കടലിലും കരയിലും ജപ്പാൻ ഇന്നേവരെ ഇടവിടാതെ ജയം നേടിവന്നിട്ടുള്ള വിവരവും വായനക്കാർക്കു അറിവുള്ള സംഗതികളാകയാൽ അവയെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിസ്മരിച്ചു പറയുന്നില്ല. 'ആർതർ', 'വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്ക്' എന്ന തുറമുഖങ്ങളിലാണ് റഷ്യക്കാർ പടക്കപ്പലുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജപ്പാനിലെ മുഖ്യമായ തുറമുഖങ്ങൾ 'യോക്കോഹാമ', 'ഹാക്കോഡോറ', 'നാഗസാകി', എന്നിവയാകുന്നു.

ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ പല സംഗതികൾ ഇനിയും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. അന്യജാതിക്കാക്കില്ലാത്തതായ ചില അപൂർവ്വഗുണങ്ങൾ ജപ്പാൻ കാക്കുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് കീഴ്ത്തണക്കമാകുന്നു. മേലധികാരികളേയും, വയസ്സുമുത്തവരേയും ഈ കടന്നുപോലെ മറന്നും ബഹുമാനിക്കുകയോ കീഴ്ത്തണക്ക

യോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാഭിമാനത്തിന് കുറവുവരാത്ത വിധത്തിൽ ബഹുമതി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും ചുമതലയാകുന്നു. ബദ്ധിവെക്കുമ്പോൾതന്നെ ജപ്പാൻകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശവും, ഷിൻറൊമ തത്തിന്റെ പ്രഥമ സിദ്ധാന്തവും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ. എല്ലാവരും പ്രമാണിതപം നടിച്ച് വുറപ്പെട്ടാൽ യാതൊരു കാര്യവും ശരിയായി നടക്കുന്നതല്ലെന്നു ഇവർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള അതിതാല്പര്യമാകുന്നു പിന്നത്തെ പ്രത്യേകഗുണം. എന്തു വിദ്യയായാലും, കൈത്തൊഴിലായാലും, ശാസ്ത്രമായാലും, കണ്ടാൽ അതു പഠിച്ചു തീരുന്നവരെ ഇവർക്ക് സമാധാനമില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് അലംഭാവവും അഹംഭാവവുമില്ല.

ഇനി ഒരു ഗുണമുള്ളത് അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സന്തോഷമാണ്. ഈ സ്വഭാവം എല്ലാജാതിക്കാർക്കും, തൊഴിലുകാർക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഗൌരവമായ ഒരു രാജ്യകാര്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ മന്ദഹാസം കിടന്നുകുളിക്കുന്നതു കാണാം. മുൻകൂട്ടി കരുതാത്തതായ ഒരു ചിലവിന്നു കുറെ അധികം പണം വേണ്ടിവരികയും, ചജാന ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ സചിവൻ നിവൃത്തിമാറ്റം ആലോചിക്കുന്നത് ചാരുകസേലയിൽ കിടന്ന് അലക്ഷ്യമായി പുഞ്ചിരിയിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും. ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാതിരിമാർ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നത്. ഗുമസ്തൻ മേശയിന്മേൽ കൈവെച്ചു ബാക്കിതീരുവാൻവേണ്ടി ധൂതിപ്പെട്ട് എഴുതുമ്പോഴും, ഇഞ്ചിനിയർ വെയിലത്തുനിന്ന് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴും, മുട്ടിനൊപ്പം ചെയ്തിയുള്ള നെൽക്കണ്ടങ്ങളിൽനിന്നു കൃഷിക്കാരൻ കണവുടുമ്പോഴും, കൂലിക്കാർ ഘനമുള്ള ചുമട് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും, എന്നുവേണ്ട, കഠിനശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ത

ടവുകാരൻ വഴിപ്പണിചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി, അവരവരുടെ ജോലി എടുക്കുന്നസമയം, എല്ലാവർക്കും മുഖപ്രസാദം സുലഭമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്ര വലിയഗുണം മറ്റൊരാളിലും ഉണ്ടോ?

ഈ ഉപന്യാസത്തിൽനിന്ന്, ജപ്പാൻകാർ വളരെ താണനിലയിൽ കിടന്നിരുന്നവരാണെന്നും, അവരുടെ സമ്പത്സമൃദ്ധിയും പരിഷ്ക്കാരവും അടുത്തകാലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാരാജ്യനിവാസികൾക്ക് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ളവരെപ്പോലെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും മിടുക്കമില്ലെന്നു പശ്ചാത്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധധാരണയെ ജപ്പാൻകാർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ബുദ്ധിമാനം രാജ്യപരിഷ്ക്കാരപ്രിയനുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയും, അദ്ദേഹത്തിനുചേർന്ന് 'ഐഹ്വ' എന്ന ഗുണീരാശയനായ മന്ത്രിയും, ജന്മഭൂമിസ്നേഹവും, കീഴ്പ്പണക്കവും, ഒരുമയും, അശ്രാന്തപരിശ്രമശീലവും ഉള്ള പ്രജകളും, ആ രാജ്യത്ത് ഒന്നിച്ചുണ്ടായതിനാലാണ്, ജപ്പാൻസാമ്രാജ്യത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും യശസ്സിനും ഇപ്പോൾ സംഗതിവന്നത്.

എ. ശങ്കരപ്പുതുവാൾ ബി. എ., ബി. എൽ.

ഹൈന്ദവൻ ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ.

കുഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷുപള്ളികളടങ്ങിയ സർവ്വകലാലയവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനു മുമ്പു, കേരളത്തിൽ മലയാളഭാഷയിൽ ഗദ്യകാവ്യങ്ങൾ എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കേരളീയരിൽ ആരും ഉദ്ദമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, ഏതൊരു എഴുപത്തഞ്ചുസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു, കേരളീയരോടും അവരുടെ ഭാഷയോടും ഉള്ള പ്രതിപത്തിനിമിത്തം മാത്രം, അദ്ധ്വാനിച്ച ഭാഷപഠിച്ചു, നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം

ധനവ്യയംചെയ്ത്, അച്ചുകൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതു മിഷ്യനറിമാരായിരുന്നു എന്നത് ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുപോരുന്ന മൂന്നോ നാലോ മിഷ്യൻസമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബാസൽമിഷ്യൻ സംഘത്തിന്റെ ശാഖയെ മലയാളജില്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹൈന്ദവഗുണദർശനപണ്ഡിതർ, മലയാളഭാഷയുടെ അനാഥസ്ഥിതിയെ കണ്ടു പരിതപിച്ച്, അതിന്റെ പോഷണത്തിന്നും അഭ്യുദയത്തിന്നും ഉൽകണ്ഠിതരായി വേണ്ടി യത്നിക്കേണ്ടതിന്നു കേരളീയരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിപ്പാൻ തന്നാൽ കഴിയുംവണ്ണം മുപ്പതുവർഷത്തിൽപരം അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏവർക്കും ആ മഹാന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷേപമെങ്കിലും വായിക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല.

മുപ്പമുപ്പാം കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിമാസം മുപ്പാം തീയതി ജെമ്മനിയിലെ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച ഹൈന്ദവഗുണദർശനപണ്ഡിതർ, ശൈശവത്തിൽ തന്നെ തന്റെ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാലാംവയസ്സുമുതൽ ആറാം വയസ്സുവരെ, വീട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ, ജമ്ഹൂർ, ലത്തീൻ എന്നീ രണ്ടുഭാഷകൾ പഠിച്ചശേഷം, ഒന്നാമതു സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ പള്ളിക്കൂടത്തിലും, അതിൽപിന്നെ അവിടത്തെ മുഖ്യമായ ഹൈസ്കൂളിലും പഠിച്ചു, പതിനേഴാംവയസ്സിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം ലഭിപ്പാനുള്ള മെട്രിക്യുലേഷൻ പരീക്ഷ എത്രയും ബഹുമതിയോടെ ജയിച്ചു തൃബിങ്ങൻ നഗരത്തിലെ സർവ്വകലാശാലയിൽ ചെന്നു ചേർന്നു. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ ഒന്നാം ഉപാദ്ധ്യയനായിരുന്നതു, വിലാത്തിയിലേ നാസ്തികന്മാരിൽ ശ്രുതിപ്പെട്ട ഒരുവനായ ദാവീദ് ബ്രൂൺസ് പണ്ഡിതരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അക്കാലത്തു തീരെ നാസ്തികനായിരുന്നി

ല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ജ്ഞാനവും, അസാമാന്യമായ പ്രാപ്തിയും യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുകയും, തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അന്യരെക്കാളുണ്ടെന്ന് സിദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റേണ്ടായിരുന്ന വാഗ്ദാനപരവും, വൈദഗ്ദ്ധ്യവും, ഹൈന്ദവബുദ്ധിമുട്ടുകളിനേയും, മറ്റു പല സമർത്ഥരായ വിദ്വാന്മാരിലേയും, ലോകീകജ്ഞാനത്തിൽ നൈപുണ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് പുകഴ്ചയും എന്നുള്ള വിചാരത്തിന്മേൽ അതിന്നായി യത്നിച്ചാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടു.

സർവ്വകലാശാലയിൽ ചെന്നു ചേർന്നശേഷം, അവിടെത്തെ നിബന്ധനപ്രകാരം, ഒന്നാം വർഷമുതൽ തന്നെ ഗുണ്ടത്ത് തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പാനാരംഭിച്ചു. ഏതാമസിയാതെ, മുൻപറഞ്ഞ സ്ത്രോസ് പണ്ഡിതരും, ബെല്ലിൻപട്ടണത്തിൽ ചെന്നു ജമ്നകാരുടെ ഇടയിൽ ശ്രുതിപ്പെട്ട തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ 'ഹേഗൽ' എന്ന വേദാന്തിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ അവലംബിച്ചു, തൃബിങ്ങൻ സർവ്വകലാലയത്തിലെ ഒരു ഗുരുനാഥനായി, ഗുണ്ടത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ശാലയിലേക്കു ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഈ നവീനവിശ്വാസത്തെ എത്രയും കൗതുകമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, തന്റെ പഴയ ശിഷ്യനും ഇഷ്ടഭക്തനുമായ ഗുണ്ടത്തും, ആ യുവാവെന്നപോലെതന്നെ ബുദ്ധിശാലിയും സമർത്ഥനുമായ 'മെല്ലിങ്' എന്ന വേദാന്ത വിദ്വാന്മാരിലും ഹേഗലിന്റെ വേദാന്തസിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിച്ചു ക്രിസ്തുമതത്തെ തീരെ നിരാകരിച്ചുകളഞ്ഞു.

ഹേഗൽ എന്ന വേദാന്തിയും, വിഷയസക്തനായ 'ഗോഥ' എന്ന കവിശ്രേഷ്ഠനും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഗുണ്ടത്തിനെ ഒരു പാഷണ്ഡിയാക്കിത്തീർത്തത് അച്ഛനമ്മമാർ കേട്ടപ്പോൾ, അവർ ഭ്രമിച്ചു കൂടുകയുടെ മകനു ഹിതോപദേശങ്ങളുടങ്ങിയ അനേകം എഴുത്തുകൾ എഴുതി അയക്കുകയും, അവയൊന്നും മകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫ

ലിച്ചില്ല. ഗുണ്ടത്തിനേയും മെറ്റിങ്ങിനേയും സ്രോസ് പണ്ഡിതർ തന്റെ ഉത്തമശിഷ്യനായി ഗണിക്കയും, മേലാൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതാഗ്രന്ഥനായി അവർ കീർത്തിസമ്പാദിക്കുമെന്നു പ്രസ്താവിക്കയും ചെയ്തിരുന്നുപോൽ. എങ്കിലും സ്രോസ് പണ്ഡിതരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. ഈയവാക്കൾ ഇരുവരും, ബുദ്ധിമാനമായ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരുടെ കൃതികളേയും സമർത്ഥനായ ഗുരുഭൂതന്മാരുടെ അദ്ധ്യാപനത്തേയും വിലമതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അടികളേപ്പോലെ അന്യോഭിപ്രായത്തെ പിന്തുടരാതെ, സ്വന്തബുദ്ധിയും ആലോചനയും വേണ്ടുവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, സർവ്വകലാശാലയെ വിട്ടുനീങ്ങുമ്പോഴൊന്നു, ഹോൾലിന്റയും സ്രോസിന്റയും ഉപദേശങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി പണ്ഡിക്കയും, ക്രമേണ അവയുടെ ദോഷങ്ങളേയും ന്യൂനതകളേയും പ്രത്യക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കയും, ഒടുവിൽ, ഗുരുനാഥനു വലുതായ ഇച്ഛാഭംഗം നേരിടത്തക്കവണ്ണം, ഈ നവീനവിശ്വാസത്തെ ഇരുവരും തൃജിച്ചു, തങ്ങളുടെ പൂർവ്വിശ്വാസത്തെ തന്നെ വീണ്ടും പുരസ്കരിക്കയും ചെയ്തു.

മെറ്റിങ്ങ് പരീക്ഷയെഴുതിച്ചു, തത്പരാസ്രുപണ്ഡിതർ (ഡാക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസോഫി) എന്ന സ്ഥാനവും ലഭിച്ച്, ഒരു മിഷ്യനറി ആയി തിരേണം എന്ന ആകാംക്ഷയോടെ വൈദികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ബാസലിലെ മിഷ്യൻകോളേജിൽ ചെന്നു ചേർന്നു. ഗുണ്ടത്തും, ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ, ആ പരീക്ഷയെഴുതിച്ച അതേ സ്ഥാനവും സമ്പാദിച്ചുവെങ്കിലും, മേലാൽ എന്തുവേണ്ടെന്നു സംശയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ രാജ്യത്തിൽ വരേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ടായി. അന്നു, മതിരാശിപട്ടണത്തിൽ, ഗ്രോവ്സ് (Groves) എന്ന പേരായി വളരെ ധനികനായ ഒരു

ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സ്വന്തപണം ചിലവുചെയ്തു മിഷ്യൻവേല നടത്തിവന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ശാഖകളായി, തിരുനെൽ വേലിയിലും, വടക്കൻ ആർക്കാട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിന്മേൽ വേലചെയ്യുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാജ് വിലാത്തിയിൽ ദേഹസുഖത്തിനായി ചെന്നപ്പോൾ ഗുണ്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് കേൾപ്പാനിടയായതിനാൽ, തൃബിങ്ങനിൽചെന്ന് അദ്ദേഹത്തേയും മാതാപിതാക്കളുമാരേയും പറ്റി ഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ച്, മതിരാശിയിൽ താൻ ആരംഭിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യപകനായിത്തീർവാൻ തക്കവണ്ണം, ഇംഗ്ലീഷുപഠിപ്പാനായി ആറുമാസം ലണ്ടനിൽ ചെന്നുപാക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു ഗുണ്ടത്തിനെതന്റെ കൂടെതന്നെ അവിടെക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആറുമാസം അവിടെപാത്ത് ഇംഗ്ലീഷുപഠിച്ചശേഷം ഗുണ്ടത്തും ഗ്രോവ്സ് സാജും, പ്രവൃത്തിക്കായി അദ്ദേഹം നിയമിച്ചിരുന്ന വേറെ രണ്ടു സാജുമാരും രണ്ടു മദ്രാസ് മാർക്കും കൂടി, മതിരാശിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അക്കാലത്തെ യാത്രാസമ്പ്രദായപ്രകാരം, മൂന്നുമാസംകൊണ്ടു മതിരാശിയിലെത്തി. കുറെ മാസത്തോളം മതിരാശിയിൽ പ്രവൃത്തിച്ചശേഷം, ഗ്രോവ്സ് സാജ് തിരുനെൽ വേലിയിൽ റീനിയസ്സ് എന്ന ഒരു ജമ്ൻമിഷ്യനരിമുഖാന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ആമിഷ്യനരിയെ സഹായിപ്പാനായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം, ഗുണ്ടത്ത് അവിടെക്കു പോകേണ്ടിവന്നു. അഞ്ചാറു മാസത്തിന്നു ശേഷം ഗ്രോവ്സ് സാജ്, ഗുണ്ടത്തിനെ അവിടെനിന്നു ആർക്കാട്ടിലെ ചിറന്തരിലേക്കു സ്ഥലംമാറിയെങ്കിലും, ആ കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ റീനിയസ്സ് സാജ് മരിച്ചുപോയതിനാൽ ഗുണ്ടത്തിനെ വീണ്ടും തിരുനെൽവേലിയിലേക്കുതന്നെ സ്ഥിരമായി അയച്ചു. ഇങ്ങിനെയാകുന്നു അദ്ധ്യാപനമായിരുന്ന ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ ഒരു മിഷ്യനരിയായി തീർന്നത്.

ഈ സമയംകൊണ്ടു ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ തമിഴും,

തെലുങ്കും നല്ലവണ്ണം വശമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരു നെലുപലിയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം ഇരിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. തന്റെ സ്നേഹിതനായ മെല്ലീങ്ങ് പണ്ഡിതർ ഇതിനിടയിൽ, ബാസൽമിഷ്യനരിയായി മംഗലപുരത്തു വന്നു വേലാചയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മലയാളജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിനഗരത്തിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജില്ലയായിരുന്ന സ്ട്രേഞ്ച് സാജ് (Strange) ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പെൻഷൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായ ഇല്ലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കുന്നും അതിന്മേൽ താൻ പണിയിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ബങ്കളാവും ബാസൽമിഷ്യനു സമ്മാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഗുണഭക്തി പണ്ഡിതർ അവിടെ ചെന്നു താമിച്ച് ബാസൽമിഷ്യൻവകയായി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണം എന്നു മെല്ലീങ്ങ് താല്പര്യമായി ഒരു എഴുത്തുകാര്യം അയക്കുകയുണ്ടായി. ഗുണഭക്തി പണ്ഡിതർ ഉടനെതന്നെ ഗ്രോവ്സ് സാജിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി, അടുത്തസമയത്തു വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന മദാമ്മയുമായി, തലശ്ശേരിയിൽപെന്ന് അവിടെ പാർത്തുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇതായിരുന്നു മലയാളജില്ലയിൽ ബാസൽമിഷ്യൻപ്രവൃത്തിയുടെ ആരംഭം. ഇതു ഹൃദയവുമാനകൊല്ലത്തിലായിരുന്നു. ഗുണഭക്തി പണ്ഡിതർ തമിഴും, തെലുങ്കും നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ നാലഞ്ചുമാസംകൊണ്ടു മലയാളം സാമാന്യം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചുവെങ്കിലും, അവയുടെ സഹോദരിയായ മലയാളം ആ രണ്ടു ഭാഷകളേക്കാൾ അത്യന്തം ദാരിദ്ര്യസ്ഥിതിയിലാണിരിക്കുന്നതെന്നും, മലയാളികൾ അതു ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നിദ്രാമയക്കത്തിൽനിന്ന് അവരെ ഉണർത്തേണ്ടതാണെന്നും ഉടനെ ബോധിക്കുകയും, മലയാളഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാവിധഗ്രന്ഥങ്ങളും ശേഖരിപ്പാൻ ആകാലം മുതൽതന്നെ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൂടാതെ, ഇല്ലിക്കുന്നിന്മേൽ ഒരു കല്ലച്ചുശാല സ്ഥാപിച്ച് അവിടെനിന്നു ചെറുപുസ്തകങ്ങൾ (മതസംബന്ധമായും, വിദ്യാവിഷ

യസംബന്ധമായും) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മലയാളഭാഷയിലെ ഒന്നാംമാസികയായ 'പത്മിമോദയം' എന്ന പത്രിക ഈ സ്ഥപത്തുനിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അനേകം ഉപന്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ ഈ മാസികയുടെ വായനക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളിൽ പല വിപ്രാന്മാരുമായി സംസർ്ഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയായി. അവരിൽ കുറിയാടി, കടത്തനാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും, കോലത്തിരിരാജാവും സായിൻ്റെ ഉത്തമസ്സേ ഹിതന്മാരായിരുന്നു.

ഏകദേശം മുതൽ ഏകദേശം വരെ തലശ്ശേരിയിലും, ഏകദേശം മുതൽ ഏകദേശം വരെ കണ്ണൂരിലും, ഏകദേശം കൊല്ലം മംഗലപുരത്തും താമസിച്ചു, മുഖ്യമായി സ്കൂളുകളിലും സാഹിത്യസംബന്ധമായും വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം കൊല്ലം, മുഖ്യ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ചു പരിചയമായിരുന്ന റോബിൻസൻ എന്ന തുട്ടിസായ്ക്ക് മദ്രാസിൽ ഗവണ്ണറായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയിന്മേൽ, ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ ഒന്നാംഗവണ്ണ്സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചു. അതിനോടുകൂടെ മിഷ്യൻ വേലയും നോക്കിവന്നിരുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാരവും, കുതിരപ്പാത്തും, ശകടത്തിലുമായി ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്ന പ്രയാണവും നിമിത്തം, ഒരു കൊല്ലത്തിനകം രക്താതിസാരം പിടിപെട്ടു വൈദ്യന്മാരുടെ വിധിപ്രകാരം സ്വരാജ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചു പോകേണ്ടിവന്നു. അതിന്നിടയിൽ ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതർ മലയാളഭാഷയിൽ മതസംബന്ധമായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കിയതിന്നു പുറമെ, പൊതുജനങ്ങളുടേയും, പാഠശാലകളുടേയും ഉപയോഗത്തിനായി ലോകചരിത്രം, കേരളപഴമ, പവിത്രചരിത്രം, കാരായിരം പഴഞ്ചാൽ, പഴഞ്ചാൽമാല, എന്നിത്യാദി പത്തുപന്ത്രണ്ടു

പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച പ്രചാരവരുത്തുകകൂടി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയിലെല്ലാം സാധിന്നു മുഖ്യമായി സഹായിച്ചവരിൽ ഒരാൾ, കൊല്ലം നവരത്ന മൂപ്പുകിട്ടിയ കൊച്ചിയിലെ വീരകേരളമഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ പുത്രനും, ക്രിസ്തുമതാവലംബിയും ആയിരുന്ന ദിവ്യശ്രീ യാക്കോബ് രാമവർമ്മ എന്ന ആളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും നല്ല നിപുണനായിരുന്നതുകൂടാതെ, മരാമണ്ണ് മെത്രാന്റെ കൂടെ (മാർ അത്താനസ്യോസ്) മതിരാശി ബിഷപ്പ് കോർസസ്കൂളിലും, പൂനായിലെ ഒരു ശാലയിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ആ ഭാഷയിലും സാമാന്യത്തിലധികം പണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു.

ശീമയിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ കപ്പലിലും, സ്വദേശത്തിലും വെച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന്മേൽ മലയാളനിഷദ്ധ്യവിന്നും, വ്യാകരണത്തിന്നും വേണ്ടി ശേഖരിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും, കുറിപ്പുകളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതിനാൽ, (അവിടെനിന്നു മേലാൽ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തേക്കു തിരിച്ചുപോവാൻ പാടില്ലെന്നു വൈദ്യന്മാർ പണ്ഡിതമായി കല്പിച്ചതുനിമിത്തം) ഫവറോം കൊല്ലത്തിന്നിടയിൽ ഈ രണ്ടു വിലയേറിയ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിതീർത്തു, മംഗലപുരത്തു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പുതിയ അച്ചശാലയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. വിദ്യാപരിശീലനമുള്ള മലയാളികളെപ്പേരും ഈ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടിരിപ്പാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ, അന്യദിക്കുകാരനായ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുവേണ്ടി എത്ര അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുവാനാവശ്യമില്ല. എങ്കിലും, 'ഗദ്യകവിഭാരത'ത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ 'പുത്രരവസ്ഥി'നോടുപമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഇവിടെ പ്രസ്താവയോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലേക്കു പോവാൻ പാടില്ലെന്നു വൈദ്യന്മാർ കല്പിച്ചതു ഗുണ്ടത്ത് പണ്ഡിതൻ് അത്യന്തം മനഃക്ലേശത്തിന്നു കാരണമായിരുന്നെങ്കിലും, നൂറു വർഷങ്ങളോളം പിന്നെയും മിഷ്യനെ ചേർന്നുവന്ന വി

ലാത്തിയിൽ ഇരുന്നുവേല ചെയ്തു. പാത്താമ്പതുഭാഷകൾ എഴുതുവാനും, വായിപ്പാനും നല്ല ശീലമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പല ഭാഷകളിൽ പുസ്തകങ്ങളും, വർത്തമാനപത്രികകളും എഴുതി പ്രസിദ്ധമാക്കുകയായിരുന്നു അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി. അതിനിടക്കു മതസംബന്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങളും എഴുതി ഇങ്ങോട്ടയച്ചിരുന്നു. ഫ്രാൻസിലും കൊല്ലം ഗുണ്ടർത്ത് പണ്ഡിതർക്ക് മഹോദരം എന്ന വ്യാധി പിടിപെട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം കിടപ്പിലായെങ്കിലും, യാതൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലാതെ വഹിയാതെ ഒരാഴ്ചയേ കിടക്കേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിലും കൊല്ലം എപ്രീൽമാസം ൨൪-ാംനൂ തന്റെ വൃദ്ധം വയസ്സിൽ, ഈ മഹാൻ പുത്രമിത്രാദികൾക്കു ഓരോ സദുപദേശങ്ങൾ നല്കിക്കൊണ്ടു, വ്യവസ്ഥിതിപ്പെട്ടതായ ചരമഗതി പ്രാപിച്ചതന്റെ പതിയെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു.

ജോസഫ് മൂളിയിൽ ബി. എ.

നിത്യശക്തികൾ. *

പ്രകൃതിജനനി പണ്ടു പൊറുപ്പെത്തങ്ങളല്ലേ
സുകൃതിമണികളാകും മാനുഷന്മാർക്കുജന്മം
വികൃതിവെടിയുമാറായ് മാനസോല്ലാസമേകി-
ത്തകൃതിയിലരുളുന്നു നന്ദനോദ്യാനസൗഖ്യം.

പണ്ടു ഭഗീരഥൻ ഗംഗയെ അവതരിപ്പിച്ചു; അഗസ്ത്യമഹർഷി സമുദ്രത്തെ മുഴക്കി ആചമിച്ചു; ഭാഗ്വതരാമൻ കലപ്പ എറിഞ്ഞ് സമുദ്രത്തിൽനിന്നും മലയാളത്തെ വീണ്ടെടുത്തു; വിക്രമാദിത്യൻ പക്ഷിമൃഗാദികളുമായി സംഭാഷണംചെയ്തു; ഇപ്രകാരം അനേകം ദിവ്യശക്തികൾ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നതായി ഇതിഹാസപുരാണാദികൾ ഘോഷിക്കുന്നതു നമുക്കു ആശ്ചര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ

* ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും എടുത്തത്.

ഇവയേക്കാൾ മഹത്തരകളായ ശക്തികൾ മനുഷ്യന്റെ പാപപ്രവൃത്തികളാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ, അല്ലയോ വായനക്കാരെ!, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഈ മഹാശക്തികൾ, സ്വതന്ത്രനായ നാടുവാഴികളല്ലോ, തമ്മിൽ തിരക്കു ജവയാണെങ്കിലും, കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വൈരം വെടിഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ക്ഷേമാർത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു മനുഷ്യനേതൃത്വത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു.

ഒന്നുതന്നെ തുല്യമെന്നു തള്ളിക്കളയാവതല്ല. സ്വകൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ മനുഷ്യനു സാമർത്ഥ്യം, ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോയി എന്നു വരികയില്ല. അയാൾ ജീവിതകാലം സ്വല്പം; നിർവ്വഹിക്കേണ്ട കാര്യമോ, അനന്തം. പ്രകൃതിശക്തികളെ വശംവദകളാക്കി സ്വകൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പേരും, ആയുസ്സിന്റെ കാവിനെ നികത്താൻ. അതുമാത്രം പോരാ. ആത്മാഭിമാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം; കായികവും മാനസികവുമായുള്ള ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കണം; ദുഷ്ടലഭനം നിർവ്വഹണമായ മനുഷ്യന് എത്ര ഓജസ്സുപിടിച്ചും ധനികന്മാരുമായ സഹായികളുണ്ടെന്നു കാണണം. അതിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ധനത്തെ എണ്ണിത്തിട്ടുപെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു ഫലം വിശേഷിച്ചാണു മില്ലായിരിക്കാം; എങ്കിലും എന്തു ദ്രവ്യശക്തിയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാധിക്കാമെന്നും പരിഗണിക്കുന്നതു മനസ്സിന് ഉന്മേഷപ്രദമാകാതിരിക്കയില്ല.

പുരസ്കാര വെളിച്ചിൽ നമുക്കു ഇറങ്ങാം. മന്ദമാരുതൻ തലോടി നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വായുഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്തുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുറത്തു സഞ്ചരിച്ച കാലക്ഷേപം ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ദൃഢശക്തിയായ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ കാക്ക. അയാൾക്ക് എത്ര കായബലം! അയാൾക്കുള്ള ഉത്സാഹമെന്ത്! പരബോധം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി, സമഞ്ജസി, സൗമനസ്സും, മുതലായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളെത്ര!

ഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്ന മണ്ണ് ഉരുകി പൊടിഞ്ഞു

ലോഹങ്ങളാണെന്നും, സ്ഥലമായ ഭൂഭാഗത്തിന് ആവരണമായിരിക്കുന്ന പാകളുടെ അലങ്കാരവും അജ്ഞാതവും (ആക്സിജൻ) ആണെന്നും ശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. രാപ്പകൽ എന്നുള്ള ക്രമമില്ലാത്ത സൂര്യൻ സർവ്വദാ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നാം കാണുന്ന വൈരക്കല്ലു പുകയായി പോകുമായിരുന്നു; ഏകദേശമായിരുന്ന ചന്ദ്രശാലകൾ ഭസ്മമാകുമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ, ജ്യോതിസ്സ്, വിദ്യുച്ഛക്തി, ആകർഷണശക്തി മുതലായവയുടെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തമത്രെ, വൃക്ഷലതാദികൾ മുളച്ച ഭൂമി ഇപ്പൊഴത്തെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവർ എത്രപേരുണ്ട്? ഈ മഹാശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർതന്നെ ചുരുക്കം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ കടുത്ത മിന്നലിനോടൊപ്പം വിദ്യുച്ഛക്തിയുണ്ടെന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഫാറഡേ (Faraday) എന്ന രസതന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാവിൽനിന്നു പഴുത്തുപാഴിയുന്ന മാങ്ങ പെരുകാൻ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ മാങ്ങയ്ക്കുള്ള മണവും സ്വാദും എവിടെനിന്നുണ്ടായി? എത്ര ചതുര്യഗകാലം വിദ്യുച്ഛക്തി മുതലായ മഹാശക്തികൾ ഭൂമിയെ പിളർന്ന് അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണുകളെ കിളിത്തി മഴയും കാരാതടിക്കഴിഞ്ഞതിനു മേലാണ് ഫലങ്ങൾക്കു മണവും സ്വാദും ഉണ്ടായത്? റയിൽവേയിലും മാരം കല്ലറി എറിയുന്നതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രളയകാലത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചുവെച്ചിരുന്ന സൂര്യരശ്മികളുടെ ചൂടിനേയും വെളിച്ചത്തേയുമാണ് ഇന്നു കല്ലറി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

വളക്കഴിയിൽനിന്നും ഒരു തൊട്ടി മണ്ണുടുത്തു നോക്കുക. അതിൽ എന്തുണ്ടെന്നു നാം അറിയുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൃഷിക്കാരനാകട്ടെ അതിൽ നല്ല മാമ്പഴം, നാരങ്ങ മുതലായ ഫലങ്ങളുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. അവൻ ഏതാനും വിത്ത് അതിൽ വിതച്ചു കാരാതടം മഴയും വെയിലും കൊള്ളത്തക്കവിധം

വെക്കുന്നു. അചിരേണ മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വെളിവാകുന്നു. നല്ല മാവും നാരകവുമുണ്ടായി ഫലഭരത്താൽ ശോഭിക്കുന്നു.

ഈ പ്രകൃതിശക്തികളെയാണ് വേദങ്ങൾ സൂതിക്കുന്നത്. അഗ്നി, വായു, ജലം മുതലായവയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. അദ്വൈത, അനുഗത മുതലായ ദിവ്യഗുണങ്ങൾ ഈ ശക്തികൾക്കുണ്ട്. സൂര്യന്റെ ഒരു രശ്മിപോലും അശിച്ഛിദ്രിപ്പില്ല; ഭൂമിയുടെ ഒരു അണുപോലും ഇല്ലാതായിപ്പിടയില്ല; ആകാശശക്തി പദാർത്ഥങ്ങളെ സദാ സംഗമിപ്പിക്കുന്നതന്നെ ചെയ്യുന്നു; ചൂട് അണുക്കളെ സർവ്വദാ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു; വെളിച്ചം എപ്പോഴും ആനന്ദപ്രദമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു; കാര സുഖത്തെ നൽകുന്നു; ജലത്തിനു സൃഷ്ടികാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കാഷ്ഠിഗുണം ഇന്നുമുണ്ട്. ഒന്നിനും നാശമില്ല സ്ഥലഭേദമേയുള്ളൂ. ഉഷ്ണം ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് കൂടുതലുണ്ട്; മലയാളത്തു മഴയധികമുണ്ടെങ്കിൽ പരദേശത്തു അതിന് അത്രയ്ക്കും കുറവുണ്ട്; കിടൽ ഒരു കരയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മറുകരയിൽ ഏറുന്നു.

പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനു എവിടെയാണ് അവകാശം? തുണയും മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ ഈ പ്രകൃതിശക്തികൾക്ക് അടിമകളത്രെ. കാരാടിക്കുന്ന വഴിക്കു കപ്പലോടുമ്പോലെ, പ്രകൃതിശക്തികളെ അനുസരിക്കുകയാണെന്ന് മനുഷ്യനു ഗത്യന്തരമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇവയെക്കാൾ മാഹത്തരങ്ങളായ ഒരുതരം ദിവ്യശക്തികൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ മാനസശക്തികൾ — എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ധർമ്മബോധം, സങ്കല്പം, മുതലായവ — “തീവെള്ളം പുക കാരിവാര”യെപ്പോലെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയശോചനങ്ങളെല്ലെങ്കിലും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികൾക്കുള്ളതുപോലെ, മാനസശക്തികൾക്കും നിയമങ്ങളുണ്ട്. മഹാകവിവചസ്സുപോലെ പ്രസന്ന

ശംഭീരങ്ങളായ ഈ നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്ര സുകരമല്ല.

വെളിച്ചം, ചൂട്, നീരാവി, മുതലായവയ്ക്കെല്ലാം നാശമില്ലെന്നുള്ളതുപോലെ മനശ്ശക്തികൾക്കും ലയമില്ല. പരിണാമം രണ്ടിനുമുണ്ട്. മനശ്ശക്തികളെക്കൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശക്തികളെ നിയമനം ചെയ്ത് സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതരപ്രാണികൾക്ക് ഇതു സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യനു തന്നെയും ജ്ഞാനോല്പന്നദശക്കു മേലേ ഇതു സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ, ആകർഷണശക്തികൊണ്ടു ഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നവണ്ണം, പ്രകൃതിശക്തികൾക്കു നാം വശംവദരായിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം വരുന്നതിനുമുമ്പിൽ പ്രകൃതിശക്തികൾ നമ്മെ ബലാൽ ബാധിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനെ തലയിലെഴുത്തെന്നും ജന്മാന്തരവാസനായെന്നും മാത്രം നാം പേർ വിളിക്കുന്നു. ജ്ഞാനശക്തി വലിക്കുമ്പോൾ വിധിബലം കുറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന മഹാശക്തികളുടെ ബലാബലത്തേയും മർദ്ദത്തേയും അറിഞ്ഞ് അവയെ ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ നയിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു അറിവുണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബ്ബലനാണ്? നിരായുധനായ മനുഷ്യനെ പശുക്കൾക്കുപോലും തോല്പിക്കാം. അവനു മുഗങ്ങളോടു നേരിടുന്നതിനുള്ള കൊമ്പുകളാകട്ടെ, നഖങ്ങളാകട്ടെ, വിഷപ്പല്ലുകളാകട്ടെ, കായബലമാകട്ടെ ഒന്നുമില്ല; തണുപ്പിനെ അകറ്റത്തക്ക രോമകവചമില്ല; ആകാശത്തിൽ പറന്നുകളയാനുള്ള ചിറകുകളില്ല; എന്നുവേണ്ട, ഈച്ച മുതലായ അല്പപ്രാണികൾക്കുപോലുമുള്ള ആയുധങ്ങളില്ല. എത്ര നിസ്സാജത്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യനെ നിത്യം ഉപദ്രവിക്കാനും, അഥവാ അവന്റെ ജീവഹാനി വരുത്താനും കഴിയും. ഇത്ര അതിദുർബ്ബലനായ മനുഷ്യൻ ഭൂലോകശക്തികളെ അടക്കി സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നു! എന്നല്ല, പ്രകൃതിശക്തികൾ അവനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. അവന്റെ അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ശക്തികളൊന്നുമില്ല. എ

ന്നാൽ അവനുണ്ടോ ശക്തി? അവൻ മുഖാന്തിരമല്ലാതെ ഒരു ശക്തിക്കും പ്രവൃത്തിമാഗ്നമില്ല. അതിശംഭീരയായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഗംഗാനദിയെ ഒരു കുഴലിൽ കൂടി ഒലിപ്പിക്കുമ്പോലെ, പ്രകൃതിശക്തികളെ മനുഷ്യൻ അവനിൽ കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. കാക്കാലൻ കുരങ്ങിനെ കളിപ്പിക്കുമ്പോലെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശക്തികളെ കൂത്താടിക്കുന്നു. അവയോടു നേരിടാൻ അവനു ശക്തിയില്ല. അവന്റെ കപ്പലും കൊണ്ടു സമുദ്രത്തിനോടോ കൊടുങ്കാറ്റിനോടോ നേരിട്ടാൽ, കപ്പൽ പപ്പടംപോലെ പൊടിഞ്ഞു നാമവാശേഷമായി പോകുമല്ലോ. പിന്നെ ഏതുവിധമാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ശക്തികളെ അടക്കുന്നത്? അതിന്റെ വിധമെന്നു വേറേതെന്നു. തുല്യബലമുള്ള ശക്തികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു തടസ്ഥനായി നിന്നു മനുഷ്യൻ തനിക്കുവേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നയിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ഈ സൂത്രധാരകൃത്യം വിസ്മയനീയംതന്നെ. അതിൽ അവന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തിനു കണക്കും കയ്യുമില്ല. അവന്റെ ശക്തി സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല; ഫലത്തിൽ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കൃഷീവലനായാലും ശരി; യന്ത്രവേലക്കാരനായാലും ശരി; കൈത്തൊഴിലുകാരനായാലും ശരി; ഗായകനായാലും ശരി; ജ്യോതിഷിയായാലും ശരി; മഹാമാന്യനായാലും ശരി; ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും മനുഷ്യൻ മനശ്ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ടു, പ്രകൃതിശക്തികളെ നിയമനം ചെയ്ത് രീതിപ്പെടുത്തുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്.

എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടേയും പ്രയത്നത്തിന്റേയും ഫലമല്ലാതെ കാണാൻ ഉണ്ടോ? മരുസ്ഥലമായിരുന്നദിക്കിൽ നെല്ലു കതിരായിനില്ക്കുന്നത് എത്ര പ്രയത്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? എത്രയോ ശതവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുലുക്കമില്ലാതെ നില്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ എത്ര പ്രയത്നം അനുഭൂതമായിരിക്കുന്നു? ഇക്കാണുന്ന വജ്രോൽപത്തിൽ എന്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു? ഇതാ, ഈ തോട്ടം കാണുക. അതിലെ ഒട്ടുമാവുകൾ ഇത്തിളിപ്പാത്തേയും, വണ്ടുകളും പൂക്കളും തുളിക്കാത്തേയും, പാഴായകൊമ്പുകൾ കോതി വൃത്തി

യാക്കപ്പെട്ടു, മാങ്ങ കായ്പ് മനോഹരമായും നില്ക്കുന്നത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? നാം വെള്ളംകോരുന്ന കിണറും, അറയിൽകിടക്കുന്ന നെല്ലും, മേല്പുരമേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓടും മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളല്ലേ? കാലികേറി വിളിതിന്നാതേയും, മഴപെയ്തു വീട് നനയാതേയും, മഹാമാരി പരന്നു പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നശിക്കാതേയും ഇരിക്കുന്നതിനും കാരണം മനുഷ്യയത്നംതന്നെ. വസൂങ്ങളിലും പടങ്ങളിലും; പാടങ്ങളിലും പണ്ടങ്ങളിലും; പടക്കപ്പലുകളിലും പീരങ്കികളിലും; മണത്തിലും വണ്ണത്തിലും; ഗാനത്തിലും പാനത്തിലും; സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും; ശത്രുത്തിലും ശാത്രുത്തിലും; ഒന്നുപോലെ അനുഭൂതമായിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യപ്രയത്നംതന്നെ.

മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിശക്തിയത്രയുണ്ടെന്ന് ഒരുവനും കണ്ടിട്ടില്ല. ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ രീതിപ്പെടുന്നു; തുച്ഛപദാർത്ഥങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സാരവത്തുകളാകുന്നു; ബുദ്ധിമാൻ ബ്രഹ്മാവിനുള്ളതുപോലെ സൃഷ്ടിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു; എല്ലാശക്തികൾക്കും ബുദ്ധിമാൻ സ്വാമിയായിത്തീരുന്നു. ഇടപാടുകളിലുള്ള സത്യം കൊണ്ടും, കറാൽകൊണ്ടും വ്യാപാരി ലോകത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു കച്ചവടം നടത്തുന്നു; അതുപോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശക്തികളെവെച്ച് ഇച്ഛപോലെ വ്യാപാരംചെയ്യുന്നു. എത്ര വായു ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിന് ഒരു തടസ്ഥവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാൽ ശപ്തിക്കുന്നതിനു വേറെ പ്രാണികൾ ഇല്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകാം. വേറെ ഒരു ജലചരവുമില്ലാത്തപോലെ സമുദ്രത്തെ മുഴുക്കെ സ്വാധീനമാക്കി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ജീവികൾ വേറെ ഇല്ലെന്നു തോന്നുമാറു മനുഷ്യൻ സൂര്യകിരണങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് സർവ്വശക്തികൾക്കും ഉടമസ്ഥൻ. എത്രയത്ര ശക്തികളെ സ്വാധീനമാക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ, അത്രയത്ര മനുഷ്യൻ സാമർത്ഥ്യവും ശേഷിയും കൂടുതലാകുന്നു. മേധാ

വിതപമെന്നതിന്റെ ലക്ഷണമെന്താണ്? എല്ലാ ലോകശക്തികളുടേയും തത്ത്വത്തെ ഗ്രഹിച്ച് അവയെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ തിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യമാകുന്നു. മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടു പോരാ; ഉപയോഗയുക്തങ്ങളാകണം. സംഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമായില്ല; സംഗ്രഹിച്ചതിനെ ഫലവത്താക്കി പുറത്തുവിടണം. സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള പ്രയോജനം സദാപിഷയത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതാകുന്നു. പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ കഴിച്ചിടുന്ന നിധി പ്രമേഹക്കുരുപോലെ ദുഷ്ടവും ഹാനികരവുമാത്രം.

നമുക്കുള്ള സ്വത്തിന്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കയാണെങ്കിൽ അതു കുറവുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വാസ്തവസ്വപത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകുന്നു. നാം കണ്ടതും കേട്ടതുമൊക്കെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമല്ല. പിന്നെയോ? ഏതേതിനെ നാം ധരിച്ചു സ്വാധീനപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിയിൽ ഫലിപ്പിക്കുന്നുവോ, അതു മാത്രമേ നമ്മുടെ ജ്ഞാനധനമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. സ്ഥിരമായ ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ പിന്നീട് പലതും വിളയും. മനുഷ്യൻ ധർമ്മാധർമ്മവിവേകം എങ്ങനെയാണ് മുളയ്ക്കുന്നത്? ധർമ്മോക്തകളായ ചില നിയമങ്ങൾ അനുഭവത്താൽ മനസ്സിൽ പതിയുന്നു. അതിന്റെ തത്ത്വത്തെ അറിഞ്ഞു നാം സ്വാധീനപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിയിൽ ഫലിപ്പിക്കുന്നു. അവയുടെ സഹായത്താൽ പല നീതിരഹസ്യങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനേകനീതിരഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗോചരീഭവിക്കുമ്പോൾ അവയെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തു സ്ഥിരമായ ധർമ്മജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ധർമ്മരഹസ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യധനം. നാം കാശിജ്ഞപോയാലും, ശീമജ്ഞപോയാലും, അതിലും കവിഞ്ഞ് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലോ ക്ഷമണ്ഡലത്തിലോ പറന്നുപോയാലും, അതല്ല, ദേവലോകത്തിൽതന്നെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ധനം ജ്ഞാനവും ധർമ്മവും മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരു തൊഴിലേറ്റ്പ്പെടുത്തുന്നതിലോ, ഒരു വിദ്യാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിലോ, ഒരു അനാചാരത്തെ നീക്കിക്കളയുന്നതിലോ, ഒരു പരിഷ്കൃതസ്വ

ബ്രഹ്മായാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിലോ, ഏത് ഉദ്യമത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നവർ, അവരുടെ നിലമോ പുരയിടമോ, പണമോ പണ്ടുമാ കൊണ്ടല്ല, ബുദ്ധിശക്തി, നിരീക്ഷണവിചക്ഷണത, രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള സാമർത്ഥ്യം, നടത്താനുള്ള അടുക്ക്, ഇവയെ കൊണ്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഒരു സംഘത്തിൽ ചേരുന്ന ഓരോരുത്തനും ഒരു പുതിയശക്തിയെക്കൊണ്ടു സഹായിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ബുദ്ധിയ്ക്കു അഗാധതയുണ്ടോ അത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഓരോപ്രവൃത്തിയേയും വണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആശ്ചര്യത്തിൽ നാം മുഴുകിപ്പോകും. അത്യഗാധമായ സമുദ്രത്തിൽമുങ്ങി അടിയിൽകിടക്കുന്ന മുത്ത്, പവിഴം, മുതലായ രത്നങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു മാതിരി കവചമുള്ളതു പലരും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. എന്നാൽ മനോരത്നാകരത്തിന്റെ അത്യഗാധപ്രദേശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പുരാതനജ്ഞാനരത്നങ്ങളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സൂതുകവചത്തെ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലുമാണ്ടാ? വ്യോമയാനത്തിൽകയറി ഉല്ലാസത്തോടെ ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പുരാണങ്ങളിലും, ഈയിടെ വർത്തമാനപത്രങ്ങളിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കണ്ടോ അനുഭവിച്ചോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ കല്പനാശക്തികൊണ്ടു സ്വപ്നത്തേക്കുടി അധഃകരിച്ച സുഖസഞ്ചരണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രപേരുണ്ട്? സൂഷിശക്തി ബ്രഹ്മവിന് ഒരാൾക്കുമാത്രമേ ഉള്ളതായി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉല്ലേഖനശക്തികൊണ്ട് എത്ര ലോകങ്ങളെ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല? കവിയുടെ ഉല്ലേഖനംകൊണ്ടു തുച്ഛപദാർത്ഥങ്ങളും അല്പസംഗതികളും അതിരമണീയങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഉല്ലേഖനശക്തിയും വിചാരണാ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും യോജിക്കുമ്പോൾ വാചിതയുണ്ടാകുന്നു. വാചിയുടെ വചസ്സു ഹാൽവിശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതുകൂടാതെ, പാമ്പാടി ഊതുനക്രമത്തിനു സപ്തം കൂത്താടുമ്പോലെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്മനംചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇ

തിൻവണ്ണം, നിരൂപണശീലം, ക്ഷമ, മനഃസമയം, പരിശ്രമം, സ്നേഹം, സത്യം, ജ്ഞാനാകാംക്ഷ, ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമുക്കു ശക്തിയേയും ആനന്ദത്തേയും നൽകുന്നു. അനശ്വരങ്ങളായും അഭേദ്യങ്ങളായുമുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളെത്ര നമ്മെ, ജീവിതസാഗരത്തിൽ കുടിച്ചു ചാകാതെ, ഹസ്യാവലംബംതന്നെ കരയ്ക്കുകയറി വിടുന്നത്. ഇവയുടെ ബലമല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ദുഷ്ടഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവയത്രെ. സ്വാർത്ഥപരതയാലും, മൂഢഃഖാധത്താലും, ദുഃശ്ചഷ്ടകളാലും അഭിഭൂതന്മാരായി നാം കുഴങ്ങുമ്പോൾ, സ്വകൃത്യനിർവ്വചനത്തിനു ശക്തിയെ തന്നും, ഗുണദോഷവിവേചനത്തിനു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാക്കിയും, പ്രവൃത്തിക്കു ധൈര്യത്തെ നൽകിയും, അടക്കാനുള്ള മനശ്ശക്തിവരുത്തിയും, അനുസരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തോന്നിച്ചും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു.

ഈ വിസ്മയാവഹകളായ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കു കൌതുകം തോന്നുന്നത് മറെറൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല; ഇവയത്രെ നമുക്കു ഉള്ളിലുള്ള വിദ്യജ്ഞാശക്തിയും, ആകർഷണശക്തിയും. നൈരന്തര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, പരാജയത്തെ സഹിക്കുന്നതിനും, പരിശ്രമംകൊണ്ടു വിഘാതങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിനും, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശീലം, എത്ര നവനവമായ ആനന്ദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു! സ്ഥിരപ്രവൃത്തിയാൽ മനുഷ്യനു മനോബലം വർദ്ധിക്കുന്നു; താൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യമങ്ങളിൽ വരാവുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം അവൻ മുൻകൂറായി കാണുന്നു; അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികൾ എപ്പോഴെപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നും, ഏത് അവസരത്തിൽ പ്രയത്നം ഫലിക്കുമെന്നും, ഫലിപ്പിക്കുവാനുള്ള തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും, അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉയരത്തിൽനിന്നും വീഴുന്ന ഒരു ഘനപദാർത്ഥത്തിനു കീഴോട്ടു വരുന്തോറും വേഗം കൂടുന്നതുപോലെ, ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലുമുണ്ടാകുന്ന പരിചയം മ

നഷ്ടന ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളിൽ സ്വൈര്യം ഒരു ഉത്തമഗുണമാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ കുറെ ധനം മുടക്കി. കാപ്പിക്കു ക്രമേണ വിലയിടിഞ്ഞു. കാപ്പിത്തോട്ടം വിറ്റു ലഭ്യമായ മറ്റൊരുകിലും വ്യാപാരത്തിൽ മുതലിനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നു സ്നേഹിതന്മാർ അവനെ ഉപദേശിച്ചു. അതുകേട്ട് അയാൾ ഇളകിയില്ല. കാപ്പി നന്നായി കൃഷിചെയ്യാനുള്ള സമ്പ്രദായം താൻതന്നെ അഭ്യസിച്ച് ആ തൊഴിലിൽതന്നെ നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു. ക്രമേണ ഇത്ര നല്ല കാപ്പി ലോകത്തിൽ ഇല്ലെന്നു ജനങ്ങൾ ഗണിച്ചുതുടങ്ങി. അയാളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാപ്പിക്കു പ്രിയം ജനിച്ചു. അയാൾക്കു നല്ല വിലകിട്ടി ധനികനായി. എന്നല്ല, ഒന്നാമതാ കാപ്പികൃഷിചെയ്യാനുള്ള വിദ്യ ലോകത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ബുദ്ധി എന്നത് എന്താണ്? ഏതു തുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, അതിലുള്ള സംഗതികളുടെ ഗതിയെ അറിഞ്ഞ് അവയെ നിയമിച്ചു രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു. എല്ലാസംഗതികൾക്കും പ്രകൃത്യാ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അവയെ അറിയുന്നതിനു ബുദ്ധിമാനമാത്രമേ കഴിയൂ. മൂത്താശാരി കെട്ടിടങ്ങളെ കെട്ടുന്നതിനുള്ള രീതിയെ അറിയുന്നു; ചിത്രമഴുത്തുകാരൻ ചായങ്ങൾ ചേർത്ത് ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളെ അറിയുന്നു; നടൻ ഭാവങ്ങളെ കൊണ്ടു രസപൂർത്തിവരുത്താനുള്ള രീതിയെ അറിയുന്നു; നെപ്പോളിൻ ബോണപാട്ട് എന്ന മഹാവീരൻ, കുഴൽക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി നാം ദൂരസ്ഥങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ കാണുമ്പോലെ, യൂറോപ്പ് മഹാഖണ്ഡത്തിലുൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ മനശ്ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു ഗ്രഹിച്ച്, പട്ടാളങ്ങളെ യഥാക്രമം വിനിയോഗിച്ച്, ശത്രുക്കളോടു പൊരുത്താനുള്ള രീതിയെ മനസ്സിലാക്കി; വലിയതോക്കുകളിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട ഉണ്ടകളേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽനിന്നും പ്രസരിച്ച ശക്തികൾ ദുർന്നിവാദകളായിരുന്നു!

പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഒരിക്കൽ അതിദുരിദനായ ഒരുത്തൻ എന്തോ കുറവ് ചെയ്തിന്, കോടതി പിഴയൊടുക്കാൻ വിധിച്ചു. കുചേലനേക്കാൾ പാവമായ ഈ കുറക്കാരന് ഒരു കാശുപോലും മുതലില്ലായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളും ആരുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പിഴയൊടുക്ക് അവനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ കോടതി അവനെ തടവിലിടാൻ കല്പനയൊടുത്തു. അവൻ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുത്? അവന്റെ ചേപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്ന ചീങ്കഴൽ എടുത്ത് ഊതാൻ തുടങ്ങി. അതുകേട്ട് കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നവരല്ലാം ആനന്ദഭരിതന്മാരായി. ഊക്കും തുങ്ങിയിരുന്ന ജൂദികൾ (തടസ്ഥന്മാർ) ഉണർന്നു; പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്വയംഭൂതമായി ചമഞ്ഞു; ജഡ്ജി താളംപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി; എന്തിന്, എല്ലാവരുടേയും അനുമതിപ്രകാരം തടവുകാരൻ വിടപ്പെട്ടു. ആ തടവുകാരൻ കുറക്കൂടി ഉച്ചത്തിൽ കുഴലുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും, എന്നുവേണ്ട, ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഏകമനസ്സോടെ അവന്റെ പിഴ റദ്ദ് ചെയ്ത് വിട്ടുവിടുകമായിരുന്നു!

അപരിഷ്കൃതനായും ശന്നായുമുള്ള ഒരു കൃഷി വലൻ ഒരു ദിക്കിൽ പാത്തിരുന്നു. അവന്റെ ദ്രോഷ്യംകൊണ്ടു മനുഷ്യർ അവനോട് അടുക്കയില്ല. അവനു വല്ലാത്തൊരു യിരുന്ന സാധനങ്ങളെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒഴികെ ഒരുത്തരും അവനെ കാണാൻ പോകാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, അവന്റെ മകൻ ഒരു നാലു വയസ്സായ പയ്യൻ അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ ഉത്തുവണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ടു നടന്നു കളിക്കുന്നതുകണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നതാണെന്ന് ആ ബാലൻ പറഞ്ഞു. അഹോ! കഞ്ഞിനെ ലാളിച്ചു വിനോദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ദുഷ്ടഭാവിയായ കൃഷി വലന്റെ കരകൗശലശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ സമർത്ഥമായി തീർന്നുവല്ലോ! എത്ര അപരിഷ്കൃതജനങ്ങളിലും കലാഭാവദൃശ്യം പുഷ്പിതമായി കാണാം.

വുന്നതാണ്. ഇതാ നോക്കൂ! സൗന്ദര്യമോ സാമന്ത്രിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചുറ്റി എത്രബാലികൾ നില്ക്കുന്നു! രസമായി കഥകൾ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും കൂട്ടിന് ആളില്ലാതിരിക്കയില്ല. അവളുടെ ഓരോ പലിശയും കൊണ്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾ വശീകരിക്കപ്പെട്ടുപോയി. അവൾ എവിടെപ്പോയി എന്ന് എങ്ങും അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട. ചിരിച്ചും രസിച്ചുമിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ, അവൾ അവരുടെ നടുക്കു നില്ക്കുന്നതു കാണാം.

എത്ര വിലപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം? എത്ര വിലയേറിയ വാസനകൾ നമുക്കുണ്ട്? ഓരോന്നിന്റേയും ഗുണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനോളം ഉത്തമമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. പാട്ടുകേട്ടാൽ അതു മതി മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നു തോന്നുന്നു; നാടകം കാണുമ്പോൾ അതിനോടു മറ്റൊന്നും സമാനമല്ലെന്നു ബോധം വരുന്നു; വള്ളംകളികാണുമ്പോൾ അതിൽപരം രസകരമായി വേറൊന്നും ഇല്ലെന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു; വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ച് ജയഭേരിയോടെ സ്വരാജ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്ന സേനാധിപനെ കാണുമ്പോൾ, അയാളെപ്പോലെ ഉത്തമപുരുഷൻ ലോകത്തിലില്ലെന്നു നാം ഗണിക്കുന്നു; എന്നാൽ ആ സേനാധിപനുകളെ പാല്ല്യമേൻരസഭയിലുള്ള കേമനായവാധിയെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനം തോന്നുന്നത്; ഒരു വശ്യവായ കവി മറ്റൊരാൾത്തരം വിഭാഗത്തെയും അധികരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓരോ വാസനകളുടേയും ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുമ്പോൾ, നാം ആനന്ദപരതന്ത്രന്മാരായിത്തീരുന്നു. ഋതുക്കൾ ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ അതു മുന്പുവന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നും, ഒരുദിവസം കഴിഞ്ഞദിവസത്തേക്കാൾ നന്നെന്നും വിചാരിച്ചു, ഋതുക്കൾക്കും, ആണ്ടിൽ മുൻതൂങ്ങിത്തുറന്നു ദിവസങ്ങൾക്കും പ്രധാന്യം കല്പിച്ചു കൊള്ളുകയും ഇവിടെ ഓർമ്മവരുന്നു.

സംഗീതത്തിന്റെ വശീകരണശക്തി അനുഭവവേദ്യമാണ്. കഠിനമനസ്സുകളെ അലിയിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിഷണ്ഡന്മാരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഭടന്മാരെ പീരങ്കിക്കു നേരുന്നിന്നു പൊരുതിരുന്നതിനും അതിനുള്ള ശക്തി നാം കാണമാറുണ്ടല്ലോ. വാസനാശക്തി കുറഞ്ഞവരിൽ അതു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിത്. സംഗീതരസികന്മാരുടെ പുരയത്തിൽ അത് ഉളവാക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്നു കണക്കുകയുമില്ല. രണവീരനും അജയനും ഒരുവനും കീഴടങ്ങിയില്ലാത്തവനും മഹാൻ എന്നു ബിരുദം നേടിയവനുമായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തു രാജാധികാരം നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, നടനേപോലെ വിവിധ വികാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൂത്താടിക്കാണുള്ള ശക്തി സംഗീതത്തിന്നുമാത്രമേയുണ്ടായുള്ളൂ. ഗർഭശ്രീമാനായി റുസിംഹതുല്യനായിരുന്ന സ്വാതിതിരനാൾ മഹാരാജാവു, രാജസഭസ്സിലെ പ്രസിദ്ധഗായകനായിരുന്ന വടിവേലു ഒരു വേനൽ കാലത്തുള്ള സായാഹ്നത്തിൽ പുറനീരൂ എന്ന രാഗം പാടിയപ്പോൾ, പ്രഭാതകാലമായെന്നുള്ള ബോധത്താൽ ശൈത്യം തോന്നി സാലപകൊണ്ടു തിരുമേനി പുതച്ചതായി വയോവൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഹികസുഖാസുഖങ്ങളെ വിസ്മരിപ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗസുഖത്തിന്റെ ഹാര്യ മനുഷ്യനു മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു സംഗീതമാകുന്നു. ഗന്ധർവ്വരാജന്റെ ഗാനവും, നാരദന്റെ വീണാസ്വരവും, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചീങ്കഴലും, ഉദ്യോഗിയുടെ നടനവും സംഗീതമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിവിലാസങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാണുള്ള ശക്തിയത്രേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അവനെ സമഞ്ചലിയും രഞ്ജനയുമുള്ളവനാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ആലോചനാശക്തികൊണ്ടു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ധനത്തെ സ്വാധീനമാക്കുന്നു; സ്മരണശക്തികൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ അറപ്പുരതുറന്നു പുരാതനനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; ശാസ്ത്രജ്ഞാനംകൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ സ്വരൂപത്തെയും പരി

ണാമത്തേയും മനസ്സിലാക്കുന്നു; കവനശക്തികൊണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയും സുഖത്തേയും അറിയുന്നു. ഓരോ ശക്തികളും സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഔന്നത്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കു ഈ ശക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു മറ്റൊരാൾക്ക് ഇവ ഇല്ലാതെവരുന്നില്ല. ഈ ശക്തികൾ ഓരോ അക്ഷയപാത്രങ്ങളാകുന്നു. ആർക്കു എത്രയത്ര വേണമോ, അവർക്കു അത്രയത്ര എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെയും പാത്രത്തിൽ ഒരു കുറവും വരികില്ല. ഈ ശക്തികൾ ഒരാളുടെ സ്വന്തസ്വത്വമല്ല. അവയിൽ അട്ടിപ്പേർ അവകാശം ആർക്കുമില്ല. അനുഭവിക്കാമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. നാം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോളം, അവ നമ്മുടെ അധീനത്തിലിരിക്കും. ഉപയോഗിക്കാത്തപക്ഷം അവ നമുക്കു വഴിപ്പെടുകയില്ല.

മേൽ വിവരിച്ച ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉൽകൃഷ്ടമാകുമ്പോൾ, ധർമ്മബാധത്തിന്റെ അനശ്വരതയും, ന്യായത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും, സ്നേഹത്തിന്റെ ജയഭേരിയും, അതിനു വിഷയിഭവിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഈ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതെ അഹങ്കാരമുഖമാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനിക്ക് ആത്മബോധമല്ലാതെ കൂട്ടുകാർ വേറെ ആവശ്യമില്ല; ആത്മാവിൽ സകലലോകങ്ങളും അനുഭൂതങ്ങളായി അയാൾ കാണുന്നു.

ഈ ശക്തികൾ അനശ്വരമാകുന്നു. ഓരോന്നിന്നും എല്ലാത്തിന്റേയും കൂടിയ ബലമുണ്ട്. അവ പരസ്പരസഹായികളായിരിക്കുന്നതിനാലത്രേ ലോകം നിലനില്ക്കുന്നത്. അവയെ അറിഞ്ഞ് അവയുടെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ബലമിരിക്കുന്നത്. അനുസരണശീലമുള്ളവനല്ലാതെ ആജ്ഞാശക്തിയുണ്ടാകയില്ലല്ലോ. കമ്പിത്തപാലിൽകൂടി ലോകമാട്ടുക്കു വർത്തമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കുള്ള ആപ്പീസിൽ കൂടിത്തൊട്ടുത്തീട്ടുള്ള കമ്പിയിൽകൂടി വർത്തമാനമെല്ലാം അവി

ടെ വെളിപ്പെടുമ്പോലെ, ത്രൈലോക്യമാതൃക്കു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവ്വനിയന്താവിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ അല്പനായ മനുഷ്യൻ 'ജ്ഞാനതന്ത്രി'യിൽകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

രണ്ടു കരാറിന്മേലാണ് ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ മനുഷ്യനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്, അത് ഒരാളുടെ സ്വന്തമല്ല; എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള സ്വത്താകുന്നു; അവനവന്റെ ബുദ്ധിവിപ്ലവമനുസരിച്ച് അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാം. രണ്ടാമത്, അതു കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല; അതിന്റെ നിയമങ്ങളറിയാതെ ഇടപെടുപോകരുത്; അതിന്റെ ശക്തികളോരോന്നും അതാതിന്റെ നിയതപഥത്തിൽകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ, ഒരുത്തരുടേയും സൗകര്യത്തെ നോക്കുകയില്ല; അതിനാൽ ആ നിയമങ്ങളറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ വിഷമിക്കും.

എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നമാക്കെ ലോകത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്താനാണ്! സ്ഥലവും ജലവും കാറും ഫലങ്ങളുമെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കണമെന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ മോഹം. പുത്തനായി ഒരു സാധനമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് ഉടനേ പേറ്റന്റ് (Patent)—എന്നു വെച്ചാൽ, അന്യന്മാർ തന്റെ അനുമതികൂടാതെ അതുപോലെ ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നിബന്ധനയോടെ സർക്കാരിൽനിന്നും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന കല്പന—സമ്പാദിക്കുകയായി. ഒരു കവിത എഴുതിയുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ പകർപ്പവകാശം റജിസ്റ്ററാക്കുകയായി. പ്രകൃതിസിദ്ധങ്ങളായ മാതൃകകളെ ഉല്പാദിപ്പിച്ചുനടക്കുന്നതിലാണ് മനുഷ്യക്ക് ആഗ്രഹം. വീരനായ സേനാനായകൻ ശത്രുക്കളിൽനിന്നും സ്വരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു പകരം, രാജ്യഭരണാധികാരികളുമായി കക്ഷിചേർന്ന് പാർലിമെന്റ് സഭയിൽ വാഗ്വാദം നടത്തുന്നു. വിദഗ്ദ്ധനായ വൈദ്യൻ ജനങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചു അരോഗികളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നുപകരം ന്യായാധിപനായോ മന്ത്രിയായോ ഉദ്യോഗഭരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവനവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസ-

രണമല്ലാത്തവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു വാസുവമായ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിശക്തിയും ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നതുതന്നെ നല്ല ശിക്ഷയായിതീരുന്നു.

നിത്യശക്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ചിന്തനം മനസ്സിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ അകറ്റി നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ ലോകം അചേതനമല്ലെന്നും, അതിന്റെ ഗതിക്കു വേണ്ടുവണ്ണമുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും, അതിന്റെ നീതി മലിനപ്പെടുത്തത്തക്കതല്ലെന്നും നമുക്കു വെളിവാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സ്വത്ത് കളവുചെയ്യാനോ, ധർമ്മത്തെ അസൽപഥത്തിൽ ചരിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എത്ര കോട്ടകെട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം എത്ര മഹത്താണെന്നും നാം അറിയുന്നു. നാം പ്രയത്നശീലമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു ശിക്ഷിതന്മാരാകുന്നു. നേർവഴിയിൽ നടക്കണമെന്നും, സാധാരണസംഗതികളെ അറിഞ്ഞുനടക്കുന്നതിലാണ് മഹാമനസ്സുത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും, അപ്രകാരം നടക്കുന്നവർക്കു ദൈവസഹായമുണ്ടായി ഇച്ഛാഭംഗത്തിന് ഇടയാകയില്ലെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. പരിശ്രമശാലിക്കു മാത്രമേ ലോകം വശപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതു നിയമങ്ങളുടെ കൂടാകുന്നു. ആ നിയമങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോന്നിന്റേയും അനശ്വരതയും ശക്തിയും അറിയുന്നതിനൊപ്പം ക്ഷേമകരമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യനു ഒന്നുമില്ല. ഈ ലോകനിയമങ്ങളെ എല്ലാം കോത്തുകെട്ടുന്ന ചരടു സൽഗുണമാകുന്നു. സൽഗുണത്തെത്തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നു പറയുന്നത്. സൽഗുണമല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ഏതു പദാർത്ഥവും സൽഗുണത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രകൃതി ഒരു സൽഗുണോപദേശോവാകുന്നു.

നമുക്കു പാറുന്ന ദോഷങ്ങളെല്ലാം നാം മുമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാകുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു വിള്ളൽകണ്ടാൽ അടിസ്ഥാനത്തിന് ഇരുത്തലുണ്ടെന്നല്ലേ നാം ഗണിക്കുന്നത്? ഒരു കായ്

നിശ്ചയം തന്നെ. ന്യായബോധമില്ലാത്തവൻ എന്നും അസ്വതന്ത്രനായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതേതു രാജ്യത്തിലോ, സമുദായത്തിലോ, ജനങ്ങളിലോ, ന്യായബോധം കുറയുന്നു, ആ രാജ്യവും, സമുദായവും, ജനങ്ങളും ക്ഷയോന്മുഖദശയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യനുള്ള ബുദ്ധിവലിപ്പത്തിൽ പാതിയും ധൈര്യമാകുന്നു. ന്യായബോധമൊന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ധൈര്യമുണ്ടാകയില്ല. ഭയം ജീവിതസുഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാതെയായാൽ, ഇതരന്മാരുടെ ബഹുമാനത്തിന്നു മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ പാത്രമാകും? സർവ്വ നിന്ദ്യനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഭയത്തിനേക്കാൾ ഭയപ്പെടാൻ മരണമില്ലെന്ന് ഒരു വിപോൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യമാകുന്നു.

ഈ ലോകം ഒരു പോക്കളമത്രെ. ഓരോ കാഴ്ചയും നമ്മെ പോരിനുവിളിക്കുന്നു. അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കാലക്ഷേപം ചെയ്യാനാകും കരുതേണ്ട. എല്ലാവരുടെ ധൈര്യവും ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ സംഗതികളും നേരിടുന്നതു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്. പ്രപഞ്ചംതന്നെ മായയാണ്; അതിനുള്ളിൽ കിടന്നു മനുഷ്യൻ ധർമ്മത്തെ മാച്ച് എന്തു വ്യാജമാണ് കാണിക്കുന്നത്! ധർമ്മം ഒന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ലോകം നിലനില്ക്കുമോ? അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല മനുഷ്യന് ഓജസ്സും, തേജസ്സും, ധനവും, മാനവും എല്ലാമുള്ളത്? എങ്കിലും ന്യായം നടത്താൻ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നു! ധർമ്മത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നതിന്നു പരിച്ചുപണിയെല്ലാം അവൻ നോക്കുന്നു! അഥവാ ഒരുവൻ ന്യായം നടത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ, ജാതിഭ്രഷ്ടനെപ്പോലെ അവനെ നാം ഭ്രാന്തനെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നു!

നാം ചെയ്യുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ന്യായവും സത്യവും അനശ്വരങ്ങളാകുന്നു. അധർമ്മങ്ങളും വ്യാജങ്ങളും താൽക്കാലികങ്ങളായ

സുഖാഭാസങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ക്ഷണഭംഗരങ്ങളാണു്. ധർമ്മാഗ്നിസഞ്ചരണത്തിൽ അനേകക്ഷേപങ്ങൾ നേരിട്ടാലും പരിണാമത്തിൽ ഗുണമല്ലാതെ വരികയില്ല. ഏതു കഷ്ടപ്പാടും ധർമ്മാഭിവൃദ്ധിക്കായ് നാം സഹിക്കേണ്ടതാണു്. കോപം, അസൂയ, ദോഷം, മുതലായ ദോഷങ്ങൾ ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലങ്ങളാകുന്നു. ഭുവിച്ചജലം കെട്ടിനില്ക്കുന്ന കുളങ്ങളും കുലുകളും ചിറകളുമെല്ലാം പ്രവാഹകാലത്തിൽ മാഞ്ഞുപോകുമ്പോലെ, ജ്ഞാനപ്രവാഹത്തിൽ ഈ ഭുഗ്ഗുണങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും. ജ്ഞാനശക്തി എവിടെനിന്നു് ഉത്ഭവിക്കുന്നു? സർവ്വാത്മസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം, മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ജ്ഞാനത്തിലാണു് ലോകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ജ്ഞാനങ്ങളിലേക്കു് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു ധർമ്മജ്ഞാനമാകുന്നു. ഇതാണു് സർവ്വത്തിന്റേയും രഹസ്യം. മേഘങ്ങൾക്കു മേൽ മേഘങ്ങൾ എങ്ങിനെയോ, ഹിമത്തിനുമേൽ ഹിമമെങ്ങിനെയോ, വായുമണ്ഡലത്തിൽ അണ്ഡജങ്ങളെങ്ങിനെയോ, സൂര്യചക്രത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെങ്ങിനെയോ, അതിൻ വണ്ണം, ജ്ഞാനശക്തിയിലാണു് ജനസമുദായങ്ങളും അവയുടെ സകല ഏല്പാടുകളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.

എം. രാജരാജവർമ്മരാജാ എം. എ., ബി. എൽ.

ജീവശാസ്ത്രം. *

(BIOLOGY)

ജീവനുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു് ജീവശാസ്ത്രം (Biology) ജീവിയെന്നും നിജ്ജീവിയെന്നും രണ്ടു വകുപ്പുകളിലായിട്ടാണു് ജഗത്തിലുള്ള സ

* മിസ്റ്റർ പി. എ. വർഗ്ഗീസ് തജ്ജമചെയ്യുന്നതാണു്.

കല വസ്തുക്കളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതായതു, ജന്തു സസ്യജാലങ്ങളെ ഒഴിച്ചുള്ളവായല്ലാം നിജ്ജീവവസ്തുക്കളാണെന്നു ആദ്യമേതന്നെ പറയാം. ജന്തുക്കളിലെല്ലാം ജീവനുണ്ടെന്നതു, സന്ദേഹാമന്വേ, ആരും സമ്മതിക്കും. സസ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരം ജീവനുണ്ടോ എന്നു തീർത്തുപറയുന്നതിൽ ശങ്കയും വരാം.

സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്നതിനു വല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ടോ? ജന്തുക്കളെപ്പോലെ അങ്ങമിങ്ങും അവ ചരിക്കുന്നില്ല. നേരേ മറിച്ച്, ഒരേസ്ഥാനത്തുതന്നെ പ്രായേണ നില്ക്കുന്നു. സ്പർശിച്ചാൽ അവ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാം ഒരു മരം മുറിക്കുന്നതായാൽ, വേദന സഹിക്കുന്നതായി യാതൊരു ലക്ഷ്യവും അതു കാണിക്കാതെകണ്ടു, കല്ലുപോലെ നിലത്തു പതിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ എന്തുതന്നെയാണ് സസ്യങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടെന്നു നാം പറയുന്നത്? ഒരു കല്ലിനെക്കാളും എന്തു വിശേഷമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്? പകലിന്നും അന്ധകാരത്തിന്നും മദ്ധ്യേയുള്ള പിളപ്പ് എത്രമാത്രമോ, അത്രതന്നെ വിസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ചെടിക്കും ഒരു ശിലയ്ക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള പിളപ്പ് എന്നു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കല്പിക്കുന്നു.

ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ 'ജീവൻ' എന്നത് എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, അതെന്താണെന്ന് ആരും ഇതേവരേയും ശരിയായി വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളുടെ സംഘടനത്താലാണ് അത് ഉണ്ടായെന്നതെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്, അതിനെ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മാൽ സാധിക്കയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ജീവൻ എന്തെന്നു നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മിൽ അതു വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കുതന്നെ അറിയാം; അന്ത്യരിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടും അറിയാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏവ?

തങ്ങൾതന്നെ വളരുന്നതിനും, സ്വജാതിയെ ആവർത്തിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തി, ജീവജാലത്തിന് പരക്കേയുണ്ട്. നാം പാകിയ ഒരു വിത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു, കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞു, അതിൽനിന്നും ഒരു ചെറിയ മുള ഉത്ഭവിച്ചുകാണാം. അതിനുവേണ്ട പോഷകസാധനങ്ങൾ ആ വിത്തിൽനിന്നും, പുറമേ വായുവിൽനിന്നും അതു ശേഖരിച്ചു, ദിനംപ്രതി മേല്പോട്ടു വളരുകയും, നാലുപാടും ചെറിയ കൊമ്പുകളെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത്, ഒടുവിൽ വലിയൊരു വൃക്ഷമായിത്തീരുന്നു. അനന്തരം ഈ മരം പൂക്കളെ പരികുന്നു. ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ, തങ്ങളുടെ മുറയ്ക്കു, മാതൃതരുവിനു സമമായ അന്യതരുക്കൾക്കും കാരണങ്ങളാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥതന്നെ, സൂക്ഷിച്ചാൽ, ജന്തുക്കളുടെ മദ്ധ്യേയും കാണാം.

ദൃഷ്ടാന്തമായി, ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെത്തന്നെ എടുക്കാം. അതൊരു ചെറിയ പാവയാണ്. അതു തീറ്റയും തിന്നുപ്രായപൂർത്തിയാകുവാനു വലിപ്പത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു പിന്നീട് മുട്ടകൾ ഇടുന്നു. ഇവ, തക്കതായ ചില വ്യവസ്ഥകളുടെ ഫലമായി വെളിയിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു. അനന്തരം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ, തങ്ങളുടെ സാദൃശ്യത്തിലായ് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കുമേ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നുള്ളു. അതുമൂലം നാം അവയെ 'ജീവിക'ളെന്നുവിളിക്കുന്നു. മറ്റു പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളില്ലായ്കയാൽ അവയെ നാം 'നിജ്ജീവിക'ളെന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നു. ജീവനു 'ഹാനി' വന്നുകൂടുന്നതോടുകൂടി, ജന്തുക്കളുടെയായാലും സസ്യങ്ങളുടെയായാലും, സകലജീവവ്യൂപാദങ്ങളും നിലയ്ക്കുന്നു. ഈ പതനമാകുമ്പോൾ ചൈതന്യവസ്തുക്കൾക്കും അചൈതനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം യാതൊന്നുമില്ല.

ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടതു ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഏതു വിധത്തിലാണ് തങ്ങളെത്തന്നെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നു

ൺ. അംഗാരം (Carbon) അക്സിജനം (Oxygen) ജലജവാപ്പം (Hydrogen) ലവണവായു (Nitrogen) എന്ന് പ്രധാനമായി നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ (Elements) സംയോഗംകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയാകിൽ, അവയുടെ പോഷണദ്രവ്യങ്ങളും ഈ നാലുധാതുക്കളും ചേർന്ന് സാധനങ്ങളാണെന്നുമാനിക്കാം. പരമാർത്ഥവും അതുതന്നെയാണ്. എങ്കിലും, ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഒരേമാതിരിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വഴിയായി, ഈ ധാതുക്കളെ അകമേ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതായത്, ഈ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ആഹാരസ്വീകരണരീതി ഒന്നുതന്നെയല്ല എന്നാണ്.

ജന്തുക്കൾ എങ്ങിനെയാണ് 'ഭക്ഷിക്കുന്ന'തെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കാം. മുൻപറഞ്ഞ പോഷകധാതുക്കൾ ചേർന്ന് ദ്രാവകങ്ങളോ, കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളോ ആണ് അവയുടെ ഭക്ഷണം. ഇതു ശരീരത്തിന്റെ അംശമായ്തീരുന്നതിനുമുമ്പേ, ഉള്ളിൽചെന്നു ദഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, തീയിലിരിക്കുന്ന തങ്കത്തിൽനിന്നു കറയെല്ലാം അകലുന്നതുപോലെ, ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങളിൽനിന്നും, പോഷകങ്ങളെല്ലാത്തവ അകലുന്നു.

ജന്തുക്കൾക്കു ഭക്ഷണം എന്തിനാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യംവരാം. അവയുടെ ശരീരത്തിൽ സദാ ക്ഷയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം. ജന്തുക്കൾ പൊതുവേ ചൊടിപ്പുള്ളവയാകയാൽ, ഈ ചൈതന്യത്തിനു കാരണമായി, സ്വതേതന്നെ തങ്ങളിൽ ഒരു ശക്തി (Energy) സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ശക്തിയെ (Energy) അവ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭരിക്കുന്നതു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽനിന്നാണ്. അതിനാൽ അതാതുദിവസത്തിൽ ഉള്ള 'വേല'യ്ക്കു വേണ്ട ശക്തിക്കു, തീറ്റി എന്നത് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു.

ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾ (Solid food stuffs) സസ്യങ്ങൾ

ക്ക് ആഹാരസാധനങ്ങളായ്ത്തീരുന്നില്ല. ദ്രാവകങ്ങളും, വായുവുമായ (gaseous) സാധനങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് ആഹാരം. ഇവയിൽനിന്ന് അവ, അംഗാരം (Carbon) അല്ലജനകം (Oxygen) ജലജവാപ്പം (Hydrogen) ലവണവായു (Nitrogen) എന്നീ മൂലധാതുക്കളെ നേടുന്നു. മേൽപറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടവിലെ ന ധാതുക്കളേയും, വേരുകൾ വഴിയായി നിലത്തു നിന്നത്രേ അവ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിലത്തിൽനിന്ന് അവ ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ജലത്തിൽ, അല്ലജനകം, ജലജവാപ്പം, ഇവ രണ്ടുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ ലവണവായുചേർന്ന മറ്റൊരുകില സാധനങ്ങളും ഇതിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ട്.

‘അംഗാരം’ എന്നതു സസ്യങ്ങൾക്കു കൂടിയേതീരു. ഇതിനെ അതു ചെമച്ചെടുക്കുന്നരീതി കുറെ രസകരവുമാണ്. അംഗാരാലവായു (Carbonic acid gas) എന്നു, ഒരു വസ്തുവായുവിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്. ഇതൊരു ബാഷ്പമാണ്. ഇതിൽ അംഗാരവും, അല്ലവായുവും (Oxygen) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്കു സ്വീകരിച്ചു, രണ്ടു മൂലധാതുക്കളേയും വേറായാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി, സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നു വേറാതെന്നതാണ്. അംഗാരത്തെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി അവ ഉള്ളിൽ ശേഖരിച്ച്, അല്ലവായുവിനെ (Oxygen) വായുവിലേക്കുതന്നെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വേർതിരിവ് വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതിൽ അവയേ സഹായിക്കുന്നതിനു വേറെ ഒരു വസ്തുവുമുണ്ട്. അതിന്റെ നിറം പച്ചയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കു സ്വന്തേയുള്ള പച്ചനിറത്തിന് ഇതാണ് കാരണം. എങ്കിലും ഈ വേർതിരിവുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തി സൂര്യപ്രകാശമുള്ളപ്പോഴേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അതിനാലാണ്, മൂടലിൽ നട്ട ചെടി തഴയ്ക്കാതെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം തങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ തട്ടാതെ അവ പുഷ്പിപ്പിക്കുകയില്ല.

മേൽ കാണിച്ചതിൽനിന്നു കാർബൺ, (Carbon) ഓക്സിജൻ, (Oxygen) ഹൈഡ്രജൻ, (Hydrogen) നൈട്രജൻ (Nitrogen) എന്ന രു മൂലധാതുക്കളേയും സ്വീക

രിക്കുന്നതിൽ പ്രാണിവർഗ്ഗം ഒരു രീതിയേയും, സസ്യവർഗ്ഗം മറ്റൊരു രീതിയേയും അനുകരിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. ഭവനമെന്നതു ചെടികൾക്കാവശ്യമില്ല. കാരണം, അത്രയ്ക്കു ലഘുതപദാർത്ഥങ്ങളാണ്, വേരുകൾ വഴിയായി ചെല്ലുന്ന അവയുടെ ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ജന്തുവർഗ്ഗം ഈ ധാതുക്കളെ ചമയ്ക്കുന്നതു ലാഘവങ്ങളല്ലാത്ത ഘനപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു, (Complex Solid Food Stuffs) നേരേതന്നെയാണ്. അതാണ് അവയ്ക്കു ഭവനം ആവശ്യമായത്.

ഇനിയും ആലോചിക്കേണ്ടതു, പ്രാണിവർഗ്ഗത്തിന് ആഹാരമായ ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾ എവിടേനിന്നു വരുന്നുവെന്നാണ്. അത് ഏതുകൊണ്ടു നോക്കിയാലും, സസ്യങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെയാണ്. ഇവ, മുൻപാണു നാലു മൂലധാതുക്കളേയും ചേർത്തുകൊണ്ടു ഘനപദാർത്ഥങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത സാധനങ്ങളെ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ വേറൊരു വിധത്തിലും സസ്യങ്ങൾ നമുക്കുപകാരപ്രദങ്ങളാകുന്നു. അംഗാരാറ്റുബാഷ്പത്തിൽനിന്ന് അവ അമ്ലജനകത്തെ വേർതിരിച്ചു, തിരികെ വായുവിങ്കലേക്കുതന്നെ വിട്ടയക്കുന്നുവെന്നു നാം കണ്ടുവെല്ലാം. നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് അംഗാരാറ്റും അത്യാവശ്യമാണ്. നാം സദാ ഉള്ളിലേക്കു വായുവിനെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു വായുവിൽ അധിവസിക്കുന്ന അമ്ലജനകത്തിനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭരിതമായിരിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഈ അമ്ലജനകം 'അയവു'കൊടുക്കുന്നു. ഈ ശക്തിയെ നമുക്കു പലതരം വേലയ്ക്കു മൂലകരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തിയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിന് ഓക്സിജൻ ഒരു താക്കോലാണെന്നു നമുക്കു പായാം. അയഞ്ഞുവരുന്നതോടുകൂടി, അംഗാരാറ്റുവായു, (CO_2) മേഹം (Urine) ഇത്യാദിവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായ് തീരുകയും, ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു യാതൊരുപകാരവുമില്ലാത്തതിനാൽ വെളിക്കു തൃജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാം നിശ്ചയിക്കുക(Expire)സ്വയംഭാവം, അംഗാരാജ്യത്തെ വായുവിലേക്കുവിടുന്നു. ഇങ്ങിനെ മലിനമാക്കുന്ന വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ നിവൃത്തിമാഗ്നിമില്ലാത്താൽ അത് ആകെ ദുഷിക്കുന്നതിനും, ശുദ്ധാജ്യവായുവിലാതെ നാം ശ്വാസംമുട്ടി മരിക്കുന്നതിനും ഇടവരും. ഇപ്രകാരം വായുവിൽനിന്ന് അംഗാരാജ്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായ ഈ ശുദ്ധീകരണജോലിയെ നിവൃത്തിയാക്കുന്നതു സസ്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതൊരു വെറും ശുദ്ധീകരണജോലിമാത്രമല്ല. കാരണം, തങ്ങളുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിനതന്നെ അംഗാരാജ്യവായു അവയ്ക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അംഗാരം (C) മാത്രമേ അവ അതിൽനിന്നും പരിഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളുവെന്നതു നാം മുമ്പു കണ്ടുവല്ലോ.

അനന്തരം, അജ്യവായുവിനെ (o) വായു വഴിയായി നമുക്ക് അവ ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നാം സസ്യങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിനായി അവയ്ക്ക് അംഗാരത്തെയും, അവ നമുക്കായി, നമുക്കു വേണ്ടുന്ന അജ്യവായുവേയും, സകല ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളേയും ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ സസ്യങ്ങളും പ്രാണികളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നുവെന്നു തെളിയുന്നു. മൃഗങ്ങളെക്കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾക്കും, സസ്യങ്ങളെക്കൂടാതെ മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവിക്കുക അസാധ്യമാണ്.

കരയ്ക്കും വെള്ളത്തിലുമായിട്ടാണ് ജീവജന്തുക്കളുടെ അധിവാസം. ജലജന്തുക്കളിൽ ചിലതു ശുദ്ധജലത്തിലും, ചിലതു ലവണജലത്തിലും വസിക്കുന്നു. 'തവളകൾ' മുതലായ ചില ജീവികളെ ഒഴിച്ച്, ഒരേ ജന്തുവിനതന്നെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ അധിവാസം സംധിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ, ശുദ്ധജലത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക ജന്തുക്കൾക്കും ആഴിയിലെ അധിവാസവും സാധ്യമല്ല. കരയിലുള്ള ജന്തുക്കളിൽ ഒരുഭാഗത്തെ, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേ നാം കാണുന്നുള്ളു. മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ, താണ ഭൂമികളിൽ

ലുഗ്മേ കാണുന്നുള്ളതാനും. ചില ജന്തുക്കൾ വാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിനു 'ദൃഷ്ടാന്തം, മിക്ക ശലഭങ്ങളും, മിക്ക പക്ഷികളുമാണ്. ജന്തുക്കൾ പ്രായേണ, ശീതോഷ്ണ വസ്ഥയെ അനുസരിച്ച്, ഒരു ക്ലിപ്തമായ രീതിയിൽ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭിഗന്തരങ്ങളിലുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ജന്തുക്കൾ, പ്രായേണ ശീതമേഖലയിൽ ജീവിക്കയില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി, നാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ യൂറോപ്പിൽ കാണുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്.

ഭൂമുഖത്തു മുഖ് അധിവസിച്ചിരുന്ന അനവധി പ്രാണികളേയും സസ്യങ്ങളേയും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അവയ്ക്കു കാലാന്തരംകൊണ്ടു നാം വന്നുകൂടിയെന്നു ഭൂമിയിൽനിന്നു കുഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ജന്തുക്കളുടെയും അസ്ഥികൾ കുഴിച്ചെടുത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലരി എന്നതു മുഖ്യ വളർന്നിരുന്ന അനവധി വൃക്ഷങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടമാത്രം. ഭൂമുഖത്തു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുടേയും ഫലമായി, ഇവ മണ്ണിൽ മൂടപ്പെട്ടു താണുപോകയും, കാലക്രമംകൊണ്ടു കല്ലരിയായി പരിണമിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രാണികുലത്തിന് ആധാരമായ 'ജീവൻ' എന്നതു ഏതാരു കാലത്തുത്ഭവിച്ചുവെന്നു കൃത്യമായി ആർക്കും പാഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്നുപോലെന്നു ഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലത്ത് അതുത്ഭവിച്ചുവെന്നും, അതുമുതൽ ഭംഗമന്വേ ഇന്നും തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുമേ പാഞ്ഞുകൂട്ടൂ. എങ്കിലും, അത് ഏറാവും ചെറിയതും ലഘുക്കളുമായ ജീവികളിൽ ആണ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതെന്നും, അവയിൽനിന്നും അനേക കാലങ്ങൾകൊണ്ടു വലിയവയും 'അടിക്കടി' വിഷമമായവയുമായ (More & more Complex) ജന്തുക്കൾ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടായെന്നുവെന്നും നമുക്കു നിണ്ണയിക്കാം. അതിന്റെ ഫല

മായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിൽ നാനാതരത്തിൽ അസംഖ്യം ജന്തുക്കളേ നാം കാണുന്നത്. ഇപ്രകാരം, മുന്യ ജീവിച്ചിരുന്നവയും, ഇപ്പോൾ 'കലമരതിവന്നു'പോയവയുമായ ജന്തുക്കളിൽ പലതും, തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളായി ഇക്കാലത്തു സന്തതികളെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ജീവനുള്ളവയിൽനിന്നല്ലാതെ ജീവികൾ ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന വലിയ ന്യായവുമുള്ള ഇവിടെ പറയാം. ഇതു പരിശോധനാചയ്യ (Experimentally) കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു ജീവശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു തത്വമാണ്. അപേതനവസ്തുവിൽനിന്നു ചൈതന്യവസ്തുവുണ്ടാകാകയാണു് അസാധ്യമാണ്. എങ്കിലും, ജനങ്ങളിൽ പരക്കേയുള്ള വിശ്വാസം അതു സാധ്യമാണെന്നാണ്. പൂഴിക്കള ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഴുകുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് എത്രതന്നെ വിശ്വസനീയമെന്നു തോന്നിയാലും, പരമാർത്ഥം അങ്ങിനെയല്ല. എന്നാൽ, ഇവ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഴുകുന്ന സാധനങ്ങളിൽനിന്നല്ലെന്നും, നേരേമറിച്ച്, അദൃശ്യമായ പല ചെറിയ മുട്ടകളിൽനിന്നാണെന്നും, ഈ മുട്ടകൾ അവിടെ ഇടുന്നത് അവിടെ വന്ന് അധിവസിക്കുന്ന പലതരം ഈച്ചകളാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഇക്കാലത്തു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാലത്തു വളരെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി, പലരും പല പരീക്ഷകളും തുടരെത്തുടരെ കഴിക്കുന്നതിനിടയായി. അതുമൂലം മുന്യുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാറാവായന്നു തെളിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി, നിജജീവിയിൽനിന്നു ജീവി ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുള്ള ജീവശാസ്ത്രതത്വം വെളിപ്പെട്ടു. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും തമ്മിൽ അത്രക്കു വലിയ ഒരു പിളപ്പുണ്ടെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലായി. ചൈത്യന്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നു ചൈതന്യവ

സൂക്ഷ്മങ്ങളാകാവൂ. അതായതു, ജീവനാത്ര ജീവന ഉല്പത്തി സ്ഥാനം, എന്നു തെളികയും ചെയ്യൂ.

ജോജ്ജ് മത്തായി എം. എ.

—o—o—o—

നമ്മുടെ കൃഷി പരിഷ്കരണം.*

കൃഷിപരിഷ്കരണത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, ഇന്നു നാം ഇവിടെ കൂടാനിടയായ സംഗതിയെ പറ്റി ഒന്നു രണ്ടു വാക്കു പറയുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കുകയില്ലെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയിലും നിരന്തരതാല്പയ്യമുള്ള നമ്മുടെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സാകാണ്ടു പ്രജാസഭ ഏർപ്പടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാകാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കു പ്രജാസഭയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ കാണാനിടയായത്. ഇതിനു മുമ്പു ഇതിനു നിവൃത്തി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, സഭയിലെ സാമാജികന്മാർ മിക്കപേരും കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ താല്പയ്യമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കു പത്രങ്ങൾ മൂലവും പ്രജാസഭാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽനിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സഭയിൽ ആണ്ടുതോറും കൃഷി സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും, മാതിരിയുണ്ടാകാണ്ടുതന്നെ ഇതു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൃഷിയുടെ അഭ്യുദയത്തിൽ താല്പയ്യമുള്ള നിങ്ങൾ, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിനിന്നും വന്നു തലസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ഈ സന്ദർഭംതന്നെയാണ്, കൃഷിസംബന്ധമായ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതായ അവസരമെന്നുദ്ദേശിച്ച് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം കിട്ടണമെന്നു ഞാൻ ഗ

* ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ പഞ്ചമയോഗം സംബന്ധിച്ചു വായിച്ചത്.

വഞ്ചൻറിനോട് എഴുതി ചോദിക്കയും ഗവണ്മെൻ്റ് എൻ്റെ അപേക്ഷ അനുവദിക്കയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് ഇന്നുമുതൽ മൂന്നുനാലു ദിവസം ഇവിടെവെച്ച് കൃഷിസ്ഥബന്ധമായ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രജാസഭയോടുകൂടി ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് അപ്പഴപ്പോൾ ഈ മാതിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസംഗങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൃഷിശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലല്ലോ. ഉന്നതതരമായ കൃഷിപാഠശാലകളും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും കൃഷിപരിഷ്കരണത്തിനാവശ്യമുള്ള മറ്റനേക ഉപകരണങ്ങളുമുള്ള ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടിയും, നാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻപോകുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളമായി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. എഡിൻബറോവിലുള്ള ഒരു കൃഷിപാഠശാലയിൽ ഏതാനും ആളുകളെ ഈ വിധമായ പ്രസംഗങ്ങൾക്കായിത്തന്നെ പ്രത്യേകം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മനിയിലാകട്ടെ, ഓരോ കൃഷിപാഠശാലകളിൽ, കൃഷിക്കാരെ ആണ്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വിളിച്ചുകൂട്ടി ചില പ്രത്യേകപ്രസംഗങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ തന്നെ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മാതിരി പ്രസംഗങ്ങൾമൂലം കൃഷിക്കാർക്കു വളരെ ഗുണം സിദ്ധിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് ആശംസിക്കാവുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ കൃഷിപരിഷ്കരണത്തെപ്പറ്റി പായുന്നതായാൽ ഏകദേശം പറയാനാകും. എന്നാൽ, പ്രജാസഭയിൽ മൂന്നുനാലു മണിക്കൂർനേരം ഇരുന്നു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സദസ്സു്റെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗംകൊണ്ട് ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. അതിനാൽ കൃഷി

പരിഷ്കരണത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷിപരിഷ്കരണത്തിന് ആദ്യമായി നാം അറിയേണ്ടതു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷിയിൽ വല്ലതും തരക്കേടുകളുണ്ടോ എന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏതെല്ലാമെന്നും, അവയെ ഏതു പ്രകാരത്തിൽ മാറ്റാമെന്നും ആണ്.

ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാകുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഇതോടുകൂടി കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും കുറച്ച വിവരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടു മാത്രമേ ഇവിടെ വിവരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവയിൽ മിക്കതിനെപ്പറ്റിയും പ്രത്യേകപ്രസംഗങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നവയുടെ ഒരു മുഖവുരയായിട്ടു മാത്രമേ ഗണിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളൂ.

ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിയെപ്പറ്റി വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂറിലെ കൃഷിസംപ്രദായങ്ങൾ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടവും, ശാസ്ത്രീയതപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഏർപ്പെടുന്നതാക്കുന്നവയുമാകുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ പത്രങ്ങളിലോ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ, രീതി അനുസരിച്ച് എഴുതിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലോ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കും ചേച്ചയായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നുമല്ല, കൃഷിക്കു മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതു പരിചയമാണ്. പരിചയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അറിവു ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ അറിവിനേക്കാൾ വളരെ വിലയേറിയതും ഉപയോഗമുള്ളതുമാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ കൃഷിക്കാർക്കു പരിചയംകൊണ്ടുള്ള അറിവില്ലെന്നു യാതൊരുത്തരും വാദിക്കുകയില്ല. അനേകം ശതവർഷമായി ഈ തൊഴിലുകൊണ്ടുമാത്രം നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചുവരുന്ന നാം മറ്റനേകം രാജ്യക്കാരെ അപേക്ഷി

ച്ചു, എത്രയും ഉപരിയായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കു ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് അധികമായി ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അവരുടെ പരിചയത്തിന്റെ പൂർണ്ണഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയാകുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തു, പരിചയവും ശാസ്ത്രവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിയിൽനിന്നും തക്കതായ ആദായം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ ആവശ്യമുള്ളയിടത്തു ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങളെ നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നാൽ, അവർക്കു തന്മൂലം കൂടുതൽ ആദായം കിട്ടുകയും ഉത്തരോത്തരം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ മുഖ്യമായ ആഹാരസാധനം അരിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ൩൦ ലക്ഷം ആളുകൾക്കാവശ്യമുള്ള നെല്ല് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ ഏകദേശം ൨൫ ലക്ഷം രൂപയുടെ അരിയും നെല്ലും നാം അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നെല്ലു കൃഷി ദോഷചീനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നെൽകൃഷിക്കു നമ്മുടെ ചില കൃഷിക്കാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ പ്രയത്നം, മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരും ഒരു കൃഷിക്കും ചെയ്യുന്നതായി എനിക്കറിവില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ നെൽകൃഷിക്കാരും ഇപ്രകാരം പ്രയത്നിച്ചു എന്നു വരികിൽ നാം ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്കു വളരെ കുറവുണ്ടാകുമായിരുന്നു. നെൽകൃഷിക്കു പ്രയത്നിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ള കൃഷികളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നല്ലപോലെ വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ, തെങ്ങുകൃഷിയിൽ നെൽകൃഷിയേക്കാൾ ആദായം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതു കൃഷിക്കാർക്കുതന്നെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വരികിലും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തെങ്ങുകൃഷി കാര്യമായ രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നില്ല. ഓരിപ്പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങു നട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ജന്മി ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊന്നു ധാരാളം കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, “കണിയാൻ പയ

“വിതച്ചതുപോലെ”, തെങ്ങു നട്ടുന്ന ആളുകൾ അപൂർവ്വമല്ല. കൃഷിചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾനിമിത്തമാണ്, ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറിൽ തെങ്ങുകൾക്കു ഭയങ്കരമായ ഒരുതരം വ്യാധി പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത്. തെങ്ങുകൃഷിപോലെതന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ മറ്റനേകം സാധനങ്ങളുടെ കൃഷി പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നെല്ല്കൃഷിക്കൂടാതെ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്നതു രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് അത്യാവശ്യമെന്നുള്ളത് ഏതാളും അറിയാമല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി അവിടത്തെ കൃഷിയേയും വ്യവസായത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യവസായങ്ങൾ അധികമില്ലെങ്കിലും, വ്യവസായങ്ങളുണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ കൃഷി വളർത്തേണ്ടതാവശ്യമാണ്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നെയിത്തുശാല ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിലേക്കാവശ്യമുള്ള നൂലും പഞ്ഞിയും അന്യരാജ്യത്തുനിന്നു വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ, ഇവിടത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു ലാഭമാണല്ലോ. അതിനാൽ പരുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരുത്തി നട്ടുവളർത്തുന്നതു നെയിത്തുശാലകൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കരിമ്പു ധാരാളം നട്ടുവളർത്തണം. ഇപ്രകാരം അനേകം വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃഷികൊണ്ടുണ്ടാക്കേണ്ടവയാണ്. അതിനാൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു കൃഷിപരിഷ്കാരമത്യാവശ്യമെന്നു തെളിയുന്നു.

നമ്മുടെ കൃഷിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നായി ആലോചിച്ചുനോക്കാം. കൃഷികായ്ക്കത്തിൽ ആദ്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടതു മണ്ണിന്റെ കായ്ക്കത്തെപ്പറ്റിയാണല്ലോ. കൃഷിക്ക് ഉപയോഗമുള്ള മണ്ണു പല മാതിരിയുണ്ട്. മണൽതറ, വളരെ പശയുള്ളകളിമണ്ണ, മണലും ചെളിമണ്ണുംകൂടിക്കലന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോം (Loam) എന്നു പറയുന്നമണ്ണ് ഇവകളാണ്. സകല കൃഷികൾക്കും ഏറ്റവും

വും ചേർച്ചയായിട്ടുള്ളത് ഒടുവിൽ പാഞ്ഞ മണ്ണാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷകൾകൊണ്ട് ഈ മാതിരി മണ്ണിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതും അതുമൂലം ഇത്തരം മണ്ണിനെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഈ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ, ഈ മണ്ണിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ എളുപ്പമായ ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇല്ലെന്നില്ല. കറോൾ നനവുള്ള മണ്ണു കൊണ്ടാണ് ഉരുട്ടിയാൽ, ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നതായാലും, ആ ഉണ്ടായ താഴെ ഇട്ടാൽ ചിതാതെ ഉടഞ്ഞുവീഴുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ കിടക്കുന്നതായാലും ആ മണ്ണു, മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം, മണലും കളിമണ്ണുംകൂടി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിക്കാം. ഇത്തരം മണ്ണിന്റെ നിറം ഒരു മാതിരി കറുപ്പായിരുന്നാൽ അത് ഒന്നാംതരം മണ്ണായി ഗണിക്കപ്പെടാം. ഈ മണ്ണിന്റെ വീച്ചും മാർതരം മണ്ണിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാകയാൽ അതിൽ കാലാവസ്ഥക്കുചേരുന്നതായ സകല സാധനങ്ങളും കൃഷിചെയ്യാം. ഇപ്രകാരമുള്ള മണ്ണു തിരുവിതാംകൂറിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. മലഞ്ചരിവുകളിലെ ഇടകളിലും, ആറിൻകരകളിലും, നല്ല പോലെ കാട്ടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ചില കുന്നുകളിലും ഇത്തരം മണ്ണു ധാരാളം ഉണ്ട്. സാധാരണ മരക്കറികൾ പരമ്പരയായി കൃഷി ചെയ്യുവരുന്ന തോട്ടങ്ങളിലും ഈ മാതിരി മണ്ണു കാണുന്നതാണ്. മണലും കളിമണ്ണും എകദേശം ഒന്നുപോലെ കലർന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മണലിന്റേയും കളിമണ്ണിന്റേയും തുകയുടെ കൂടുതൽക്കുറവനുസരിച്ചു പല അവസ്ഥരവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ളവയുടെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു അററത്തു കടപ്പറത്തും മാത്രം കാണുന്നതുപോലെയുള്ള വെറും മണലും, മറ്റൊരു അററത്തു കലംകാട്ടു മുതലായവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വെറും കളിമണ്ണും കാണപ്പെടും. ഈ രണ്ട് അററത്തുമുള്ള രണ്ടുതരം മണ്ണുകളും കൃഷിക്കുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല. ഇ

വായ കൃഷിക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. ഇവ രണ്ടിനും മദ്ധ്യേയുള്ള തരങ്ങളിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണുകൾ ചിലതു സ്വാഭാവികമായും മറുചിലതു കൃത്രിമസമ്പ്രദായങ്ങളാലും കൃഷിക്കുപയുക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നു. മണൽ, അധികമുള്ള ഭൂമികളെ കൃഷിക്കു യോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ താഴെപറയുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും:—

൧. മണൽപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പുല്ലുകളും കോരകളുമുണ്ട്. ഇവയെ അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്രകാരം കുറേക്കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ പുല്ലിന്റെ വേരും ഇലയും മറും മണ്ണിൽ കിടന്നുഴുകുകയും, അതുമൂലം അവിടെ ധാന്യദ്രവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

൨. ഇപ്രകാരം കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റേശേഷം ചാവൽ, ചാണകം മുതലായ വളം ഇട്ടു മുതിര വിതയ്ക്കണം. മുതിര സാധാരണ മണൽഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സാധാരണമായി മണൽത്തറകൾ കൃഷിക്കു കൊള്ളാതെയിരിക്കുന്നത്, ആ വക തറകൾക്കു സസ്യങ്ങളുടെ വളച്ചുക്കാവശ്യമായ വെള്ളത്തെ ഗ്രഹിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലാകുന്നു. മുതിരക്കു മറു ചെയ്തികളെപ്പോലെ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തറകളിൽ ആദ്യമായി മുതിര വിതയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നത്. മുതിര പൂത്തു കാഴ്ചക്കാർക്കുവോഴേക്കും ഉഴുതു മണ്ണിന്റെ അടിയിലാക്കണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മണ്ണിനു പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ടാകും.

ഒന്നാമത്. മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം ഇന്ത്രിയവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്രിയവസ്തുക്കൾ ചേർന്നാൽ മണ്ണിന്റെ ജലഗ്രഹണശക്തി അധികമാകുന്നു.

രണ്ടാമത്. മുതിരക്കു വായുവിലുള്ള രാചകതം(Nitrogen) എന്ന അംശത്തെ ആകർഷിച്ചു മണ്ണിൽ വളമായി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ലണ്ഡനിയിലെ ഒരു പ്രൊഫ്സറായ ബോട്ടംലി (Bottomley)യാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും, മി

സ്റ്റേർഡ്സ്റ്റ്യേഡ് (Mr. Stead) തന്റെ “Review of Reviews” എന്ന മാസികയിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ Nitro-bacterine എന്ന സാധനം മുതിരവിത്തിനോടു ചേർത്തു വിതയ്ക്കുന്നതായാൽ രൂപകതന്ത്ര ആകർഷിക്കാൻ മുതിരക്കുള്ള ശക്തി കൂടുന്നതാണ്.

൩. മണൽ അധികമുള്ള ഭൂമിയെ നന്നാക്കുന്നതിന്നു മണ്ണിൽ കുളായമിടുന്നതും നല്ലതാണ്. കുളായം ഭൂമിയിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ടു പലമാതിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കു കുളായത്തെപ്പറ്റി വേറൊരുഭിപ്രായമാണുള്ളത്. അവരുടെ വിചാരത്തിൽ, കുളായമിട്ടാൽ ഭൂമിയുടെ വീഴ്ചം കുറഞ്ഞുപോകുമെന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ വെട്ടുപോകുമെന്നുമാണ്. പക്ഷേ ഇതു ഒട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. മണൽഭൂമിയിൽ കുളായം ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകഗുണം അതിന്നു പരിമലകാട്ടുക്കുന്നതാണ്.

൪. കളിമണ്ണു കൊണ്ടുവന്നു മണൽഭൂമിയോടു ചേർക്കുക. നെൽകൃഷിക്കുപയോഗിച്ചുവരുന്ന നിലങ്ങളിൽ മണൽ അധികമുണ്ടായിരുന്നാൽ, അതിന്നു യാതൊരു പ്രതിവിധിയും ചെയ്യാതെ, ആണ്ടോടാണ്ടു കൃഷിചെയ്യുവരുന്ന പതിവു നമ്മുടെയിടയിൽ സാധാരണയാണ്. മിക്കവാറും വിളവു കുറഞ്ഞുകിട്ടുന്ന നിലങ്ങളിൽ അധികം വേലാചെയ്യിട്ടു കായ്മമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതു ‘ചാകാൻകിടക്കുന്നതിനെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്നതുപോലെ’യാണ്. എന്നാൽ ഈമാതിരി നിലങ്ങളിലും വേണ്ടതുപോലെ വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ, മറ്റുള്ള നിലങ്ങളെപ്പോലെ വിളയുമെന്നുള്ളതിനാലാണ് മണൽഭൂമികളെപ്പറ്റി ഞാനിത്രയും പറഞ്ഞത്.

ഇനി കളിമണ്ണധികമുള്ള മണ്ണിനെ നന്നാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്ന് ആലോചിക്കാം. ഈ മാതിരി മണ്ണിന്റെ മുഖ്യമായ ദോഷം, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കയും മണ്ണ് ഒരുകാലത്തും ഉണങ്ങാതെയിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കു പ്രതിവിധി:— (൧) മൂന്നോ നാലോ അടി താഴ്ന്നു ചാ

ലൂകൾ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം വടിഞ്ഞുപോകത്തക്കവിധത്തിൽ ആക്കുക. (൨) വലിയ കലപ്പാകാണ്ടു താഴ്ന്നിട്ടു കട്ടയടിച്ച് മണ്ണിനെ നല്ലൊപാടിയാക്കുക. ഇത് ആണ്ടിൽ എത്ര തവണ ചെയ്യാമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. (൩) കുറിയ മിട്ടുക. ഇവിടെ കുറിയൊക്കെണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കളിമണ്ണിന്റെ പശകാച്ച് അതിനെ വെള്ളംവാൻ പോകത്തക്കവിധത്തിലാക്കുകയാകുന്നു. (൪) മുകളിലുള്ള മണ്ണു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുന്നിച്ചുകൂട്ടി തീയിട്ട ചുട്ടതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും തട്ടിനിറത്തുക. (൫) മണൽ കൊണ്ടുവന്നു ചേർക്കുക.

മണലിന്റേയും കളിമണ്ണിന്റേയും ആധിക്യത്തിന്നു പുറമെ, വേറെ ചില ദോഷങ്ങൾകൊണ്ടും ചില നിലങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗമില്ലാതെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരുന്നിലങ്ങൾ. ഇവ രണ്ടുമാതിരിയുണ്ട്. ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ ഓര എന്നു പറയുന്നത്, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുമാതിരി മഞ്ഞനിറത്തിൽകാണുന്ന സ്ഥാനത്തെയാണ്. ഇത് (എന്താണെന്നുള്ളതു Laboratory യിൽ പരിശോധിച്ചതിനുമേലെ സൂക്ഷ്മമായി പായാൻ പറ്റുള്ള.) ഇരുമ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരുമാതിരി സ്ഥാനമാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഇതിനു പ്രതിവിധി വീണ്ടും കുറിയ മിട്ടുകയാണ്. ഇതു നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരിൽതന്നെ ചിലർക്കു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കുറിയമിട്ടു ഗുണം കണ്ടുവെന്ന് അനേകംപേർ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇതിനു മത്സ്യവളമിട്ടുകയും അതുകൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടാകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊരുമാതിരി ഓരുള്ളതു, കടൽവെള്ളത്തിലുള്ള ചില ഉപ്പുകൾ മണ്ണിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നാഗരുകോവിലി നടുപ്പിച്ച ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഓരുള്ളതായി അറിയാം. ഇതിന്റേയും സൂക്ഷ്മകാരണം Laboratory പരീക്ഷകൊണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളു. ഇതിനു പ്രതിവിധി താഴെപറയുന്ന വിധമാകുന്നു. നിലത്തിൽ ആദ്യമായി കുറിയ താഴ്ന്നിട്ട ചാലുകളെടുക്കണം. ചാലിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും വരമ്പുപിടിക്കണം. വരമ്പിന്റെ അകത്തു വെള്ളം

അടച്ചുനിറത്തുകയും വെള്ളം ഭൂമിയിൽകൂടി ചാലിലേക്കു പാഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു മണ്ണിലുള്ള ദോഷകരമായ ഉപ്പുകൾ വെള്ളത്തിൽ ദ്രവിച്ച് അതോടുകൂടി പോകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ആണ്ടോടാണ്ടു ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ, കാലക്രമംകൊണ്ടു മണ്ണു കൃഷിക്കുപയോഗമുള്ളതായിത്തീരും. അമ്പലപ്പുഴത്താലൂക്കിലുള്ള പുഞ്ചനിലങ്ങളിൽ ഒരുമാതിരി ഓരണ്ടെന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതു കടൽവെള്ളത്തിലെ ഉപ്പുകൾ മൂലമായിരിക്കണം. എന്നാൽ അവിടത്തെ താ വളരെ താഴ്ന്നതാകുകൊണ്ടും, ആണ്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും അതു വെള്ളത്തിനടിയിലാകുകൊണ്ടും മേല്പറഞ്ഞ പ്രതിവിധി ഇതിലേക്കു ചേരുമോ എന്നു സംശയമാണ്. ദോഷകരമായ ഉപ്പുകളുടെ ഉപദ്രവത്തെ മാറുന്നതായിവേറെ ചില ഉപ്പുകളുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗിപ്സം (Gypsum) എന്നു പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നാണ്. ഇതിനെ അമ്പലപ്പുഴ ഒരു നിലത്തിൽ പരിശോധനാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുകൂടാതെ, ഉപ്പുനിലങ്ങളിൽ വിളയുന്നതായ ധാന്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച്, ആ വക ധാന്യങ്ങൾ, മേൽപറഞ്ഞ നിലങ്ങളിൽ വിളയുമോ എന്നു നോക്കേണ്ടതാണ്.

മണ്ണിനെപ്പറ്റി ഇതിലധികം വിസ്മരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് ഉഴുന്നതിലേക്കും മററുമുള്ള ആയുധങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. അനേകം നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന നമ്മുടെ കലപ്പക്കു പ്രത്യേകം ചില ഗുണങ്ങളില്ലെന്നില്ല. പൂഷ്ടം കൂത്ത്, എല്ലുകളും വെളിയിലായി ജീവിതത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും മദ്ധ്യേ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കുന്നുകാലികൾക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ യോഗ്യതയുള്ള കലപ്പ നമ്മുടേതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. നിത്യവൃത്തിക്കു മാഗ്ഗ്മില്ലാതെ മരച്ചീനിനികൊണ്ടോ, മിക്കപ്പോഴും വെറും പട്ടിണിയായിട്ടോ കാലംകഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ ചില കൃഷിക്കാർക്കു വില കൊടുത്തുവാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ കലപ്പ മാ

രൂമേയുള്ളു. ഈ രണ്ടു വിശേഷഗുണങ്ങളും ഈ കലപ്പക്കുണ്ടെന്നുവരികിലും, ഇതിനുള്ള ദോഷം ഗുണത്തെ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നിലം ഉഴുതു നന്നാക്കുന്നതിന്നു നമ്മുടെ കാപ്പകൊണ്ട് അനേകം പ്രാവശ്യം ഉഴേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാരാജ്യക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നതായിരുന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്കു സമയത്തിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലെന്നു വിചാരിച്ചുപോകും. ഞാനിത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ, വിശേഷതരമായ കലപ്പക്കു ശീമക്കുഴുതി അയക്കണമെന്നു ഞാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതു ലോകപരിചയക്കുറവ് എന്നു പറയാനുള്ളു. ശീമയിലുള്ള കലപ്പ ഇവിടെ വന്നു ചേരണമെങ്കിൽ ചുരുക്കം ൨൦ ഉറപ്പികയിൽ കുറയാതെ ചിലവുണ്ടാകും. എന്നുമല്ല, ശീമയിൽ ഈ കലപ്പ വലിക്കുന്നതിന്നു നൂറു മുതൽ ൨൦൦ വരെ ഉറപ്പിക വിലയുള്ള രണ്ടു വലിയ കുതിരകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതും നമുക്കു സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നും വളരെ വില കുറഞ്ഞതും നമ്മുടെ കലപ്പയിൽനിന്നും കുറവു പരിഷ്കാരമുള്ളതുമായ ചില കലപ്പകൾ ഇൻഡ്യയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ ഒരു കലപ്പ ൨ ഉറപ്പികയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ കലപ്പ ൧൦ സംവത്സരത്തിൽ കുറയാതെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ മരക്കലപ്പ ആണ്ടിലൊന്നുവീതം മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. ഒരു മരക്കലപ്പക്കു ചുരുക്കം മൂക്കാൽ ഉറപ്പിക വീതം വിലവരുന്നതായിരുന്നാലും, ൧൦ വർഷത്തേക്ക് ഏഴു ഉറപ്പിക ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം നോക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ഇരുമ്പു കലപ്പ വാങ്ങുന്നതാണ് ലാഭം.

ഇനി ഇരുമ്പുകലപ്പ വലിക്കേണ്ട കുന്നുകാലികളേപ്പറ്റി

റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. മരക്കലപ്പയേക്കാൾ ഇതിനു ഭാരമുണ്ടെന്നുപരികിലും ഇതു നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഘനം ഉള്ളതല്ല. ഒരു എണ്ണുതുരപ്പിക വിലയുള്ള രണ്ടു കാളകളോ, ഇടത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടു പോത്തുകളോ ഈ കലപ്പയെ ശരിയായി വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ രണ്ടു കാളകളെക്കൊണ്ടാണ് ഈ കലപ്പ കെട്ടി ഉഴുന്നത്. ഈ കലപ്പക്കുള്ള പ്രത്യേകഗുണം മണ്ണിനെ നല്ലപ്പോലെ മറിക്കുകയാകുന്നു. അതായത്, ഒന്ന് ഉഴുമ്പോൾ അടിയിലാത്ത മണ്ണു മുകളിലേക്കുവരും. ഈ കലപ്പകൊണ്ട് ഒരു നിലം മൂന്നു ചാല് ഉഴുതു മൂന്നുപ്രാവശ്യം കട്ടയുടച്ചാൽ, മരക്കലപ്പകൊണ്ട് എട്ടു ചാലുഴുത് എട്ടുപ്രാവശ്യം മരംഅടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണം ഉണ്ടാകും. മരക്കലപ്പകൊണ്ട് ഉഴുന്നതായിരുന്നാൽ മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചു മണ്ണു ഇളകുകയുള്ളു. ഇരുമ്പുകലപ്പകൊണ്ട് ഉഴുതാൽ നൂറു മുതൽ പൂ ഇഞ്ചുചാര മണ്ണിലുക്കാം. താഴ്ന്നി മണ്ണിലുക്കുന്നതു ചിലടങ്ങളിൽ ദോഷമായിട്ടു കണ്ടേക്കാം. ഇപ്രകാരം കണ്ടതായി ചിലർ എണ്ണോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് ഒരിക്കൽതന്നെ ക്രമത്തിലധികം താഴ്ന്നിയതുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ്രവിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണു മുകളിലേക്കു വരുന്നു. മണ്ണു ദ്രവിച്ചതിനുശേഷം അതിൽ ചെടിക്കുപുയാൾമുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളുണ്ടാകയുള്ളു. അതിനാൽ താഴ്ന്നി ഉഴുതതിന്റെ ശേഷം രണ്ടുമൂന്നു വർഷത്തക്ക് ആ നിലത്തിൽ നല്ലപ്പോലെ വിളവുകിട്ടാതെയിരിക്കാനുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വിളവ് ധാരാളം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ദോഷത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്കു ക്രമേണ താഴ്ന്നി ഉഴുന്നത് ഒരു നല്ല ഉപായമാണ്. മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽനിന്ന് ആറ് ഇഞ്ചിലേക്ക് ഒരു തവണയായി പോകാതെ, രണ്ടുമൂന്നു തവണയായിപോവാൽ അധികദോഷമുണ്ടാകയില്ല.

മേല്പാഞ്ഞമാതിരി ഗുണങ്ങൾ, ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പു കലപ്പുകൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ധനികന്മാരെങ്കിലും ഇതിനെ വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കണമെന്നു ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നാലും അഞ്ചും പാ നിലം മാത്രം കൃഷിയുള്ള ഒരാൾക്കു ഇത്തരം കലപ്പു വാങ്ങാൻ നിവൃത്തികാണുകയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാൾ തന്റെ അയൽപക്കക്കാർ ചിലരുമായി കൂടിച്ച് ഒരുകലപ്പുവാങ്ങുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കയില്ല. ഈ കലപ്പുകൂടാതെ വേറെ ചില കൃഷി ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

നെല്ലുപാറുന്ന യന്ത്രത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചു പറയണമെന്നുണ്ട്. നാഗ്പൂരിൽ ഈ മാതിരി യന്ത്രങ്ങൾ വിലക്കുവിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടത്തെ കൃഷിഡയറക്ടറോട് എഴുതി ചോദിച്ചതിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിന് നൂറു മുതൽ ൧൦൦ വരെ ഉറപ്പിക വിലയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി അയച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ടു നെല്ലു പാറിക്കുന്നതു ലാഭമാണെന്നു വരികിലും, വലിയ കൃഷിക്കാർ ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിശ്ചയമായിട്ടും ലാഭപ്രദമായിരിക്കും.

കൃഷിആയുധങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളമിറയ്ക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നുണ്ടു വാക്കു പറയുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കയില്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ സാധാരണ വേണ്ടിടത്തോളവും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടതിലധികവും മഴയുണ്ടെന്നു വരികിലും, ചിലകാലത്തു മഴയില്ലാതെ തെക്കൻദിക്കുകളിലെ കൃഷിക്കാർ മിക്കപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും വെള്ളപ്പൊക്കംകൊണ്ടു വടക്കൻദിക്കുകളിലുള്ളവർ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ കഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതുതമ്പുരാന്റെ കാരുണ്യവും മഹാമനസ്സുതയ്ക്കുകയുമാകട്ടെ അനേകലക്ഷം ഉറപ്പിക സക്കാരിൽനിന്നും ചിലവിട്ടു കോതയാറാണു കെട്ടുകയും അതുമൂലം നാങ്ങിനാട്ടിൽ മിക്കഭാഗങ്ങളിൽ

ലുമുള്ള കൃഷിക്കാർക്കു വെള്ളം കിട്ടത്തക്കസ്ഥിതിയിലാകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോതയാണയിലെ വെള്ളം ചെല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തെക്കൻതാലൂക്കുകളിലും ധാരാളമുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലും, വെള്ളം കിട്ടാത്ത മാരസ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളമിറയ്ക്കുന്നതിലേക്കു വല്ല യന്ത്രങ്ങളുമുപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നു നാം നോക്കേണ്ടതാണ്. പണ്ടത്തെ ഈ വട്ടിയും ചക്രവർത്തകാണ്ടു വെള്ളമിറയ്ക്കുന്നതു പല പ്രകാരത്തിലും നഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ ചിലടത്ത്, ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പിക്ക്കോട്ടുമുതലായ യന്ത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇറവട്ടി, ചക്രം, ഇവയെക്കാൾ നല്ലതാണ്. നാഗങ്കുക്കുവിലിനടുപ്പിച്ച് ഒരാൾ കൃഷിയിൽ പല നൂതനപ്രതിയാനങ്ങൾ ചെയ്തു കാണുന്നത് എത്രയോ സ്തുത്യർഹമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വെള്ളമിറയ്ക്കുന്നതിലേക്കു സാധാരണ പിക്ക്കോട്ടയെ ഒന്നു പരിഷ്കരിച്ചുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യന്ത്രം അധികം വിലകൂടാതെ ചെയ്തിക്കാവുന്നതും ഒരിണക്കുള്ളതും ഒരാളും നിന്നാൽ ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു നാല് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വെള്ളമടക്കാവുന്നതുമാകയാൽ ഈ മാതിരി യന്ത്രം നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. വില കൂട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്നു വരികിൽ, കാറിന്റേയും മാരചില വാതകങ്ങളുടേയും ശക്തികൊണ്ടു വെള്ളമിറയ്ക്കത്തക്ക യന്ത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ്. കാരകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന് ഏകദേശം ൭൦൦ ഉറപ്പികയോളം വിലയുണ്ട്. ഇതു കാര നല്ല വണ്ണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽമാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളു. ആരുവാണൊഴി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എണ്ണകൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യന്ത്രവും വെള്ളമിറയ്ക്കുവാൻ നല്ലതാണ്. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ മിസ്റ്റർ ചാറാട്ട്ന്റെ പ്രേരണയിൻപേരിൽ ഈ മാതിരി യന്ത്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മിസ്റ്റർ ചാറാട്ട്നോട് ഏഴു

തിചോദിച്ചതിൽ ഒരു ചെറിയ എഞ്ചിനും പമ്പിനുമായി ൧൫൦൦ മുതൽ ൨൦൦൦ ഉറപ്പികവരെ വിലയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിന്റെ വില കൂടുതലാണെങ്കിലും, ശരാശരി കണക്കുനോക്കുന്നതായിരുന്നാൽ വെള്ളമിറക്കാനുള്ള മറ്റൊല്ലാമാറ്റങ്ങളെക്കാളും, ഇതു ലാഭമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും ഉറപ്പിക ആദ്യമായി ചിലവിടാൻ സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. വലിയ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഇത്രയും ഉറപ്പിക ചിലവിടുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു നഷ്ടവും വരികയില്ല. ചെറിയ കൃഷിക്കാരും പലർ ചേർന്ന്, ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാവുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതായിരുന്നാൽ, അവർക്കുല്ലാവർക്കും ആവശ്യംപോലെ ആ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതും അതുമൂലം അവർക്കു ലാഭത്തിനിടയാകുന്നതും ആകുന്നു.

ഇനി നമുക്കു കൃഷിക്കുപയോഗമുള്ള വളങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. ആണ്ടോടാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ, അവിടെ വളമിടേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാമല്ലോ. വളമിടാതെയിരുന്നാൽ മണ്ണിന്റെ വീഴ്ചം ഒന്നിനൊന്നിനു കുറഞ്ഞു വരികയും അതുമൂലം അവിടെയുണ്ടാകുന്ന വിളവു കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു നിലത്തിൽ നാം നെല്ല്കൃഷി ചെയ്യുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു വിളവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതു വളരുന്നതിനാവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മണ്ണിൽനിന്നും നഷ്ടമാകുന്നു. നെല്ല്കൃഷിയിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന നെല്ല് മനുഷ്യരുടെ ആഹാരത്തിനും, വയ്ക്കോൽ കന്നുകാലിക്കുമായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കന്നുകാലികൾ തിന്നുന്ന വയ്ക്കോലിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ചാണകവും മൂത്രവുമായിത്തീരുകയും, നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചോറിൽ മിക്കഭാഗവും മലമൂത്രങ്ങളായിട്ടു പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാണകവും മലമൂത്രങ്ങളും, അവയിൽ യാതൊരു ഭാഗവും കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു, തിരിച്ചു വയലിലിടുന്നപക്ഷം, അവിടെനിന്നും വിളവിൽ

കൂടി കൊണ്ടുപോയ ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ മിക്കവയും തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ആ വയലിന്റെ ഗുണത്തിന് അധികം കുറവുണ്ടാകയില്ല. ഇതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ജപ്പാനിലെ കൃഷിതന്നെയാണ്. അവിടെ കന്നുകാലി വളത്തുക ചുരുക്കമാണ്. അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, ആ രാജ്യക്കാർതന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടത്തെ കൃഷിക്കാർ ആളുകളുടെ മലമുത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടി ശേഖരിച്ചു വയലിലിടുന്നതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒട്ടുംതന്നെ നിഷ്പലമായി പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ജപ്പാൻക്കാർ, മാറവളങ്ങളുടെ സഹായംകൂടാതെ, കൃഷി ചെയ്യുകയും അവരുടെ നിലത്തിന്റെ വീഴ്ച കുറഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നടപ്പ്, ചാണകത്തിന്റെ വീഴ്ചമധികം പോയശേഷം വയലിലിടുകയും കന്നുകാലികളുടെ മൂത്രവും മനുഷ്യരുടെ മലമുത്രങ്ങളും തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടു നമുക്കു വളരെ നഷ്ടത്തിനിടയാകുന്നു. അതിനാൽ നാം ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടതു മേല്പറഞ്ഞ വളങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയാണ്. കന്നുകാലികളുടെ വളത്തിനെപ്പറ്റി വേറൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഒന്നു രണ്ടു വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വളത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടതു, മൂത്രത്തെ കളയാതിരിക്കുകയാണ്. ചാണകത്തേക്കാൾ വളരെ വിലയേറിയതാണ് മൂത്രം. ചെടികളുടെ വളച്ചുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമായ രൂപകതം എന്ന സാധനം ചാണകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ, അധികം മൂത്രത്തിലും, മൂത്രത്തിലുള്ള രൂപകതം ചാണകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഗ്രഹണയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. കന്നുകാലികളുടെ മൂത്രത്തെ കൃഷിക്കാർ തങ്ങളുടെ ദ്രവ്യപോലെ വേണം വിചാരിക്കുവാൻ. കുറച്ചു കളയുന്നതായിരുന്നാൽ അത്രയ്ക്കും അവർക്കു നഷ്ടമുണ്ട്. ന

മുൻ രാജ്യത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളുടെ മൂത്രം മഴവനം കൃഷി
ക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതുമൂലം അവർ അ
നേകലക്ഷം ഉറപ്പിക വിലപിടിക്കുന്ന് വളം കിട്ടുന്നതാണ്.
ഈ നഷ്ടത്തെപ്പറ്റി യാതൊരുവിധം കൂടാതെ കൃഷിക്കാർ ക
ന്നുകാലികളുടെ മൂത്രത്തെ വെറുത്തു കളയുന്നത് എത്രയൊ
കഷ്ടമാകുന്നു. മൂത്രത്തെ ശേഖരിക്കുന്നതിനു ചെയ്യേണ്ടതു
തൊഴുത്തുകളെ നന്നാക്കുകയാണ്. തൊഴുത്തിന്റെ താ ക
ഴിയുമെങ്കിൽ ചുട്ടകല്ലുകൊണ്ടു പാകുകയോ കളിമണ്ണാമരൊ
ഇട്ടു നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് ചൂപ്പിച്ചു വെള്ളം വീണാൽ വാറി
പ്പോകാതെ ഇരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഇട്ടുകയോ ചെയ്യണം.
കന്നുകാലികൾ നില്ക്കുന്നതിന്റെ പുറവശത്ത് ഒരു ചാലും
ചാലിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കുഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാ
ണ്. ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ തായിൽ വീഴുന്ന മൂത്രമെല്ലാം
ചാലിൽക്കൂടി പാഞ്ഞു കുഴിയിൽചെന്നു വീഴും. അവിടെനി
ന്നും അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളാം. മൂ
ത്രത്തെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനായി വയ്ക്കോലോ ഉണങ്ങിയ പാ
യലോ മരപ്പൊടിയോ മറ്റോകൊണ്ടു കന്നുകാലികൾക്കു പട്ട
ക്കുയിടുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മൂത്രത്തെ കളയാതിരിക്കാൻ
നോക്കുന്നതോടുകൂടി ചാണകത്തേയും (അതിന്റെ വീയ്മാ
നും പോകാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ) സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇതിലേക്കു നമ്മുടെ വളക്കുഴിയെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം
അല്പമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ ചാണകത്തെ സധാ
രണ ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടു ക പതിവുണ്ട്. അത് അവിടെ
കിടന്നു വെയിലുംകൊണ്ടു മഴയും നനഞ്ഞ് അതിന്റെ ഗു
ണകരമായ ഭാഗങ്ങൾ മിക്കവാറും കാറ്റിലും വെള്ളത്തിലും
കൂടി പോയതിന്റെശേഷമാണ് അതിനെ വയലിൽ കൊ
ണ്ടുപോകുന്നത്. നാഞ്ചനാട്ടിൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും ചാണക
ത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിലും മിശ്രമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതു
ക്കാൻ അവിടെ ഈയിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു മനസ്സി
ലാക്കി. അവിടെ കുഴിയൊന്നും എടുക്കാതെ തോളിന്റെയും

കുളത്തിന്റേയും കരയിൽ കൂട്ടി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാണകത്തിൽ ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തിൽ ദ്രവിച്ചു, തോട്ടിലും കുളത്തിലുമായി പോകുന്നതിന് ഇതിലധികം ഘൃദ്യമായിട്ടിനി എന്തൊരു മാർഗ്ഗമാണുള്ളത്? ഈ തരക്കേടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് (൧) ചാണകം കുഴിയിൽതന്നെ ഇടണം (൨) ചാണകക്കുഴി വൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കണം. (൩) കുഴിയുടെ തറയും വശങ്ങളും കുഴിയുമെങ്കിൽ ചെങ്കല്ലുകൊണ്ടു കെട്ടണം. അതില്ലെങ്കിൽ തറ നല്ല കളിമണ്ണുകൊണ്ടിടിച്ചുറപ്പിക്കണം. (൪) കുഴിയുടെ നാലുവശത്തും ഒരു ചെറിയ ചുവരണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു പുറമേയുള്ള വെള്ളം അതിനകത്തു പായാതിരിക്കാനാണ്. (൫) കുഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ കൂരയുണ്ടായിരിക്കണം. (൬) കുഴിയിൽ ചാണകം ഇടുതുകുന്നതിനുമുമ്പ് നാലഞ്ച് ഇഞ്ചു പൊക്കത്തിൽ തറയിൽ ചാമ്പൽ വിരിക്കുകയോ കുറേ ഉണങ്ങിയ പായലോ കുഴികളോ ഇടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതു ചാണകത്തിൽനിന്നും കീഴോട്ടു വടിയുന്ന വെള്ളത്തെ പിടിക്കുന്നതിനാണ്. (൭) ചാണകം ഇടുതുകുടിയതിന്റെ ശേഷവും കൂടക്കൂടെ വർഷക്കാൽകുറവും കരിയിലകളും കുഴകളുമിടുന്നതു നല്ലതാണ്. (൮) ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും ആളുകൾ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി ചാണകത്തെ ചവിട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. (൯) ചാണകം ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വെള്ളം നനക്കേണ്ടതുമാവശ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചാണകത്തെ വയലിൽ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ശേഷം കൂട്ടുകൂട്ടമായി അവിടെ ഇടുന്നതു ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വയലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഉടൻതന്നെ അതിനെ വിതരുകയും അധികം താമസിക്കാതെ ഉഴുതു മിണ്ണിനടയിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. ചാണകത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ വളരെ തൊറകൾ കാണി

കുന്നങ്ങളിലും അതിനെ ഉര(വള)മായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ മലമൂത്രങ്ങളെ തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ആളുകളുടേയും മലമൂത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഉരമായിട്ടുപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ൫൦ ലക്ഷം ഉറപ്പികയുടെ ഉരത്തോളം ആണ്ടാണിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ടൗണിലുള്ള ആളുകളുടെ കണക്കു മാത്രം എടുക്കുന്നവങ്കിലും ഏകദേശം എൺപതിനായിരം ഉറപ്പികയുടെ ഉരം ആണ്ടാണിന്ന് ഇവയിൽനിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവ ഇത്ര വിലയേറിയ ഉരമാണെങ്കിലും ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നു നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കുള്ള മനസ്സുകേടു ചിലായല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഈ മനസ്സുകേട് അവർ കളയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൃഷിക്കു വളരെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മലമൂത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ചാമ്പൽ ചേത്ത് ഉണക്കി ഒരു പൊടിയാക്കിയതിന്നു മേലായിരുന്നാൽ അവയുടെ ദുർഗ്ഗന്ധത്തിന്നു കുറെ കുറവുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതിന്നു കരമനഷ്ടവിതോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഒരക്കങ്ങൾ കൂട്ടിവരിക്കയാണ്. ഒരു വഷത്തിനകം ഇതിന്റെ ഫലംകണ്ടുപിടിച്ചു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പാഞ്ഞ ഉരങ്ങളല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കത്തക്ക ഉരങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. പലമാതിരി പൂണ്ണാക്കുകളും മത്സ്യവും എല്ലാം ഇവക്ക് ഉപാഹരണങ്ങളാണ്. പൂണ്ണാക്കുകളെല്ലാം നല്ല ഉരമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഇവയെ ഇപ്പോൾ അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കയക്കുകയാണ് പതിവ്. മത്സ്യം ഉണക്കി എടുത്താൽ ഒരു നല്ല ഉരമാണ്. ഇതും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലുകളെ നല്ലപോലെ പൊടിക്കുകയോ ഗന്ധകദ്രാവകത്തിൽ (Sulphuric acid) ദ്രവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതും ഒരു നല്ല ഉരമാണ്. എല്ലിന്ന് ഇപ്പോൾ

ഒരു വലിയ തീരവയുള്ളതുകൊണ്ട് അന്യരാജ്യത്തിൽ അധികം പോകുന്നില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം, ഈ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ തീരവകൾ ഏർപ്പാടുത്തുന്നതു കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ്. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോകാതെയിരുന്നാൽ ഇവയെ ഉരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. മേല്പാഞ്ഞ ഉരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഉരത്തിന്റെ ക്ഷാമം അധികം കാണുന്നതല്ല. ഇവ കൂടാതെ ഉരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അനേകം ഉപ്പുകൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുത്താവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റി വേറൊരു പ്രസംഗമുണ്ടാകുന്നുള്ളതിനാൽ, ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഉരത്തിന്റെ കാര്യം പാഞ്ഞുതീക്കുന്നതിനുമുമ്പെ പച്ചിലവളത്തെപ്പറ്റി ഒന്നു രണ്ടു വാക്കു പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വയലിൽ 'കൊഴയി'ടുക എന്നൊരു പതിവുണ്ടാല്ലോ. എന്നാൽ കാട്ടിൽനിന്നും തോലുവെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. അതായത് വയലിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വളരുന്നതായ ചില ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തി പൂത്തുതുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഉഴുതു മണ്ണിനടിയിലാക്കുകയാകുന്നു. ഇപ്രകാരം നട്ടുവളർത്തുന്നതു പയറവറ്റത്തിലുൾപ്പെട്ട ഒരു ധാന്യമായിരുന്നാൽ അതിനു പ്രത്യേകം ഒരു ഗുണമുണ്ട്. മുതിരക്കു വായുവിൽനിന്നും രൂപകതാത്ത ആകർഷിച്ചു നിലത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാല്ലോ. ഈ ശക്തി പയറവറ്റത്തിലുൾപ്പെട്ട സകല ധാന്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. നിലത്തിൽ പച്ചിലവളത്തിനായി നട്ടുന്നതിനു വട്ടത്തകര വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതു ചില പുരയിടങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യാതെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ വിത്തു ശേഖരിച്ചു, കൊയ്യുകഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേ

ഷം, ധനമാസത്തിലോ മകരമാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലോ വിതയ്ക്കണം. രണ്ടുമാസംകൊണ്ട് അതു വളന്ന് പൂത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ ഉഴുതു മണ്ണിനടിയിലാക്കണം. മണൽനിലങ്ങളിൽ പച്ചിലവളത്തിനായി മുതിര കൃഷിചെയ്യുന്നതു നല്ലതാണ്. ആണ്ടിൽ രണ്ടുപൂവു കൃഷിചെയ്യുന്ന നിലങ്ങളിൽ വേറൊരു ധാന്യംകൂടി കൃഷിചെയ്യുന്നതിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും തരമില്ലെന്നുവന്നേക്കാം. എന്നാൽ കരയിൽ വേണ്ട സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ടു കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ കൃഷിചെയ്യു പച്ചിലവളമവിടെ ഇടേണ്ടതാണ്.

ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വിളവുകളുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. നമ്മുടെ വിളവുകളിൽ അനേകം ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് നാം ശരിയായ വിധത്തിൽ വിളവുമാറുന്നില്ല. മണ്ണിലുള്ള സാധനങ്ങളെ ശരിയാകുവണ്ണം ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കു, വിളവുമാറാൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ചെടിയുടെ വളച്ചുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ തുക, ചെടിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അരിവറ്റത്തിലുൾപ്പെട്ട ധാന്യങ്ങൾക്കു രൂപകതം എന്ന സാധനം മറ്റൊല്ലാറ്റിനേക്കാളും ആവശ്യമുണ്ട്. പയറുവറ്റത്തിലുൾപ്പെട്ട ധാന്യങ്ങൾക്കു കുമ്മായത്തിന്റെ ആവശ്യകത മുന്പിട്ടു നില്ക്കുന്നു. ഇതുപോലെ, ഓരോ വറ്റത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഓരോ മാതിരിയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ആണ്ടോടാണ്ടു വിളവു മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മണ്ണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ചെടികൾ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. വിളവു മാറുന്നതിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കു തീരെ അറിവാൻ വയ്യാ എന്നു പറയാൻ പാടില്ല. വടക്കൻ താലൂക്കുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടുപൂവ് നെല്ലുകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് എളുപ്പം വിതയ്ക്കുക പതിവുണ്ട്. അതുപോലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഒരമ്പലത്തിൽ ഒരാണ്ടിൽ പയറു വിതച്ചാൽ, അടുത്തയാണ്ടിൽ കടുകും, അതിനടുത്തയാണ്ടിൽ കൊത്തമല്ലി മുതലായ

വയും കൃഷിചെയ്യുന്നതു പതിവാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള വിളവുമാറ്റം, തിരുവിതാംകൂറിൽ അനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ടു വ്യസനിക്കുന്നു. വിളവുമാറ്റത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചയും നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതാണ്. അത്, ഒരു നിലത്തിൽ രണ്ടുമൂന്നാണ്ടിൽ ഒരിക്കലേങ്കിലും പയറവഴ്ത്തി ലുറുപ്പട്ട ഒരു ധാന്യം കൃഷിചെയ്യേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ഗുണത്തെപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഇനി നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതു വിത്തുകൾ നന്നാക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വിത്തു കൃഷിചെയ്യാൽ അതിനെത്തന്നെ അവിടെ ആചന്ദ്രതാരം കൃഷിചെയ്യുകിലേ ഗുണമുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. വിത്തുകൾ കൂടക്കൂടെ മാറുന്നത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അനേകകാലം ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ താമസിച്ച് ജോലിനോക്കുന്ന ഒരാൾ, കുറച്ചുദിവസത്തേക്കു കടൽതീരങ്ങളിലോ, കുന്നുകളിലോ പോയി താമസിച്ചാൽ എത്ര സുഖം തോന്നുമോ, അതുപോലെതന്നെ, വിത്തുകളെ മാറുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കും പ്രത്യേകഗുണം ഉണ്ടാകും. വിത്തു മാറുന്നതു കൂടാതെ വിളവിനെ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റം, വിത്തിന്റെ ജാതിയെ നന്നാക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കു രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ സാധാരണ കൃഷിക്കാർക്കു സംശിക്കാവുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെപ്പറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മാറ്റം വിത്തുതിരിഞ്ഞെടുപ്പു തന്നെയാണ്. ഇതു താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിനായി, നെല്ലിൽ ഒരുമാതിരി വിത്തിനെ എടുക്കാം. ഇതിൽനിന്നും കുറു വിത്തു പ്രത്യേകതടം എടുത്തു വിതയ്ക്കണം. നെല്ലു വളസ്സുവരുമ്പോൾ വളരെ പുഷ്പിയോടുകൂടി വളരുന്നവയെ പ്രത്യേകം തിരിഞ്ഞു വെക്കണം. ഇപ്രകാരം

തിരിഞ്ഞുവെച്ചു നെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കതിർക്കലകളെ പ്രത്യേകം അറത്ത്, അതിൽ അധികം മണിയുള്ള കതിർക്കലകളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവയിൽനിന്നുള്ള മണികളെ ശേഖരിച്ച് അവ്യിൽ ഏറവും നന്നായിട്ടുള്ളതിനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്രകാരം തിരിഞ്ഞെടുത്ത മണികളെ അടുത്ത ആണ്ടിൽ വീണ്ടും കൃഷിചെയ്യണം. എന്നിട്ട്, മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരം തിരിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇപ്രകാരം രണ്ടുമൂന്നുകാലം തിരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിത്തിനേക്കാൾ അധികം ഗുണമുള്ള വിത്ത് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ മാതിരി തിരിഞ്ഞെടുപ്പാകാണ്ടാണ് അനേകം മാതിരി പുതിയ വിത്തുകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വിത്തുകളെ നന്നാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ചിലർ തുനിയുന്നതായിരുന്നാൽ അത് അവർക്കു വളരെ ആദായമുള്ള തൊഴിലായിത്തീരും.

ഇനി ഇവിടെ പായാനുള്ളതു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കൊണ്ടുവരാനും ആയ വിളവുകളെപ്പറ്റിയാകുന്നു. നെടുമങ്ങാടു താലൂക്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങു മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇവയെ കൃഷിചെയ്തു പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കരവാണിക്കാപരത്തിയും, നിലക്കടലയും തിരുവിതാംകൂറിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. ഇവയെ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ഉള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടു നോക്കിയതിൽ അവ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവയെ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ ലഘുപത്രികകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൂടാതെ, ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യാവുന്ന വേറെ സാധനങ്ങൾ ഇനിയും ഇല്ലെന്നില്ല.

ഇനി കുന്നുകാലികളുടെ പരിചരണത്തെപ്പറ്റി സ്വല്പം പഠിപ്പിക്കണം. ഡാർവിന്റെ പരിണാമനിയമപ്രകാരം

ലോകത്തിൽ സകല ജന്തുക്കളും താണ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉയർന്നസ്ഥിതിയെ ആണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള കന്നുകാലികൾ ഈ പ്രസിദ്ധതപത്ഥത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത്. പരദേശത്തു സഞ്ചരിച്ച് അവിടത്തെ കൃഷിക്കാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, അവർ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ സ്വന്തസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കും. അവരുടെ കന്നുകാലികൾ പയറു, പരുത്തിക്കുരു മുതലായ ഗുരുവൃത്തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു പരിപൂഷ്ടങ്ങളായ അംഗങ്ങളോടും ശക്തിയുക്തങ്ങളായ ദേഹങ്ങളോടും കൂടിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലാകട്ടെ, ഉഴവുകന്നുകാലികൾക്കു വൈക്കോലും വെള്ളവും, ചിലപ്പോൾ കുറേയ്ക്കു പച്ചപ്പുല്ലു മല്ലാതെ പോഷകബീജങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ള യാതൊരു ആഹാരവും കൊടുക്കുന്നില്ല. “വാണിയനു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യനു കൊടുക്കേണ്ടിവരും” എന്നുള്ള വിചാരം യേറിയ പാഠത്തെ നമ്മുടെ ആളുകൾ മാനിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് അറിവാനായി ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവിടത്തെ കന്നുകാലികളെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം നമുക്കു മൃഗപരിചരണത്തിൽ ഉള്ള വൈമുഖ്യവും പരിചയക്കുറവും തന്നെ. ഒരു പാരദേശികകുടുംബമാകട്ടെ, തന്റെ കന്നുകാലികളെ എത്ര ശുഷ്ണത്തിലോടുകൂടിയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. അവരുടെ അഭ്യുദയ കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്കെങ്കിലും നല്ല കാളയോ പോത്തോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉടൻ പാണ്ടിയിലേക്ക് ആളയക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഈ ദിക്കിൽതന്നെ പ്രസവിച്ചുണ്ടാകുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക് അന്യദിക്കിലുള്ളവയെപ്പോലെ ശേഷിയും ചൊടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നതന്നെ

പായേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ കുന്നുകാലിപ്രദേശങ്ങളിൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നതു പ്രായേണ അന്യദിക്കുകളിൽനിന്നും വിലയ്ക്കു വാങ്ങപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉരുക്കൾക്കുകുന്നു. നമ്മുടെ ഗവർണ്ണമെന്റ് ഈ ന്യൂനതയെ പരിഹരിക്കുന്നായി ഒരുമ്പട്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയും ആശ്വാസജനകം തന്നെ.

എന്നാൽ കുടിയാനവന്മാരും തങ്ങളുടെ കുന്നുകാലികളെ നന്നാക്കുന്നതിൽ കുറെക്കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകല കായ്കളും ചെയ്യാൻ യാതൊരു ഗവണ്മേണ്ടിനും സാധിക്കുന്നതല്ല. ചില കായ്കളിൽ ഗവണ്മേണ്ടിനു ചെയ്യാവുന്നതു, വഴികാണിച്ചു തരികമാത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർഷകന്മാർ കുന്നുകാലിരക്ഷണത്തിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായ സമയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഈശ്വരകാരുണ്യത്താൽ പൂജ്യ പാരാജമായിട്ടുണ്ടാകും. സ്ഥലവും വേണ്ടിടത്തോളം ലഭിക്കും. ഒരു താലൂക്കിലെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ യോജിക്കുന്നതായാൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലമുണ്ടാക്കി അവിടെ നല്ല കുന്നുകാലികളെ ശേഖരിക്കുകയും സന്താനവർദ്ധനക്കു വേണ്ടതായ പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്തയും ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. പ്രാരംഭത്തിൽ പരദേശത്തു നിന്നു കുന്നുകാലികളെ വിലക്കുവാങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്നതു കൊണ്ടു വിരോധമില്ല. ഇപ്പോൾ ആറ് 'വിത്തുകാള'കളെ ഗവണ്മേണ്ടുചിലവിന്മേൽ മൈസൂരിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്നുനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടുമൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവ പശുക്കൾക്കു ചേർന്നായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള കുന്നുകാലികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിവർത്തിയുണ്ടാക്കണമെന്നായിരിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽപോലും, ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കുന്നുകാലികളുടെ ബലത്തെ ആ

ശ്രയിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഉപജീവനമാഗ്നം പ്രധാനമായി കൃഷിയിലും, കൃഷിയുടെ ഫലം മിക്കവാറും കന്നുകാലികളിലുമാകയാൽ, നമുക്ക് ഏതുവിധത്തിലേക്കിലും ഉൽക്കർഷേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു മുൻ വിവരിക്കപ്പെട്ട പരിഷ്കാരമാകുന്നു.

കൃഷി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള പല മാതൃകകളും ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിന് അപരിത്യാജ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ തൊഴിൽ അഭ്യുദയത്തെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഗവണ്മേണ്ടും പ്രജകളും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഗവണ്മേണ്ടു് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ഗവണ്മേണ്ടിന്റെ പ്രയത്നത്തിനു ഫലപ്രാപ്തി വരണമെങ്കിൽ, കർഷകന്മാരുടെ സഹകരണം ഏറ്റവും ആവശ്യമാകുന്നു. സംഘബലം മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെ കൃഷിയിലും വേണ്ടതാകുന്നു. പരിഷ്കാരജന്യമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ രംഗസ്ഥലമായ ജപ്പാൻ രാജ്യത്തിൽ, കർഷകസംഘങ്ങൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിതോറും ഓരോ സമാജങ്ങളുണ്ട്. ഈ സഭകൾ അനേകം ചേർന്നു താലൂക്കുസമാജവും, താലൂക്കുസമാജങ്ങൾ വളരെ ചേർന്നു ഡിവിഷ്യൻ സമാജങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് എല്ലാറ്റിനും കേന്ദ്രമായി തലസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമാജമുണ്ട്. പരിശ്രമശീലന്മാരായ മെമ്പർമാരുടെ പ്രയത്നത്താൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ധാന്യം നട്ടുപറിക്കുകയോ, വെള്ളം ഇറയ്ക്കാനോ മറ്റോ ഒരു വിലയേറിയ യന്ത്രം വാങ്ങുകയോ, കൃഷിക്കാരിൽ ഒരുവനു സാധിക്കാതെ വരാം. ആവക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു കർഷകസമാജങ്ങളാകുന്നു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണികളായ നിങ്ങൾ യോജിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ, നമുക്കു കർഷകസമാജങ്ങളോ, അതിലും ഉപരിയായ

സ്ഥാപനങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളപക്ഷം ഈ പ്രജാസഭ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ, നമുക്ക് ഒരു കൃഷിസംഘം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഈശ്വരസഹായം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ സഫലമായിത്തീരുകയും കൃഷി ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള എം. എ.,
ബി. എസ്. സി., പി. എച്ച്. ഡി.

വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം.

വ്യവസായം, ഉൽപാദകമെന്നും പ്രസാരകമെന്നും രണ്ടുവിധമാകുന്നു. ഉൽപാദകമെന്നാൽ ഇഷ്ടസാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക. പ്രസാരകമെന്നാൽ ആ സാധനങ്ങളെ ആവശ്യക്കാർക്കു കഴിയുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ സമ്പാദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിനുവേണ്ടി ഘടനിർമ്മാണവ്യവസായത്തെ എടുക്കാം. വ്യവസായത്തിന്റെ സാമാന്യഗുണങ്ങളായ ഉൽപാദകത്വവും പ്രസാരകത്വവും ഘടനിർമ്മാണത്തിലുണ്ട്. മണ്ണിന്മേൽ കുഴവൻ എടുക്കുന്ന വേലയുടെ ഫലമായി, ഇഷ്ടസാധനങ്ങളായ കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കുടങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവയ്ക്കു പ്രചാരവും ഉണ്ടാകുന്നു. ആയതുകൊണ്ടു വ്യവസായകവിദ്യാഭ്യാസം എന്നുവെച്ചാൽ, നിർമ്മാണത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും ഉപയുക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ധരിക്കേണ്ടത്.

നിർമ്മാണവ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുവെച്ചാൽ എന്ത്? മേൽപറഞ്ഞ കുഴവന്റെ ഉദാഹരണത്തെ തന്നെയെടുക്കാം. വയലുകളിൽ ആരും

വകാവയ്ക്കാതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണിനെ കുടമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു് അതിന്മേൽ ഏറത്തല്ലാം പണികൾ ചെയ്യണമോ ആ പണികളെ ശീലിക്കുകയാകുന്നു നിർമ്മാണവിദ്യാഭ്യാസം. അപ്രകാരത്തന്നെ, ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടങ്ങളെ പ്രയത്നക്കൂലി മുതലായവയേയും കാലദേശാവസ്ഥാദികൾക്കനുസരിച്ചതായ ലാഭത്തെയും മാരം കണക്കാക്കി, ആവശ്യക്കാരെ അറിഞ്ഞു വിൽക്കുവാൻ ശീലിക്കുകയാകുന്നു വ്യാപാരവിദ്യാഭ്യാസം. ഈ രണ്ടുതരം വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രായേണ ഇപ്പോൾ നടപ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണു്. ഭൂമിശാസ്ത്രവും, ചരിത്രവും, വ്യാകരണവും, ഓട്ടൽതുള്ളലും മാരംപറിക്കുന്നതു നിർമ്മാണവിദ്യാഭ്യാസമാകുന്നതല്ല. ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പരമോത്തരഭാഗത്തു മുമ്പു് ഏതെന്നോ, പാതിപ്പട്ടിലെ മൂന്നാം യുദ്ധത്തിൽ ആകെ എത്രപേർ ഹാജരായിരുന്നോ, കമ്മണിപ്രയോഗത്തെ കർത്തരിപ്രയോഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഏറത്തല്ലാമെന്നോ, “മകുടനല്ലിവനായോ നമ്മുടെ മക്കൾ മാതൃലനിങ്ങിനെ സംഗതി” എന്നതു്, ആർ? എപ്പോൾ? ആരോട്? എവിടേക്കു നോക്കി പറഞ്ഞതു് എന്നോ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഒരു കുടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു വായനക്കാർക്കു് അറിയാമല്ലോ. നിർമ്മാണവിദ്യാഭ്യാസവും വ്യാപാരവിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുതരം പ്രത്യേകവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളാണു്. ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിന്റെ അഭ്യുദയത്തിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിന്റെ യോഗക്ഷേമത്തിന്നും വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമായിതീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു, കേരളീയരായ നാം ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചന ചെയ്യേണ്ടതാണു്.

വ്യവസായത്തിൽ, എന്നുവേണ്ട, മനുഷ്യർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായ സകലപ്രവൃത്തികളിലും അതാതിന്നനുരൂപമായ ഒരു പ്രത്യേകപരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആവക പ്രവൃത്തികൾ വെടിപ്പായിനടത്താൻ സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നതു

പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥകാണ്ടും പ്രവസായവിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകപരിശീലനം അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

ആയതുകൊണ്ടു സകലപ്രവസായങ്ങളിലും സൂശിക്ഷിതപട്ടതപവും ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനവും കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ആ വക പാടവവും ജ്ഞാനവും വലിക്കുമ്പോൾ പ്രവസായങ്ങൾ പൂർണ്ണഫലപ്രദങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. പ്രവസായങ്ങളുടെ പ്രധാനതത്വം ഇതാണ്. ഈ തത്വം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്ന്, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവസായവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു വേണ്ട സകല ഏർപ്പാടുകളും ആ നാട്ടുകാർതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയെ അതാതുഗവണ്മെണ്ടു സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. സ്വീഡനിയിലെ 'സലോജൻ' എന്നു പറയുന്ന പ്രസിദ്ധകരകൗശലവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നും, അപ്രകാരംതന്നെ, ബെൽജിയയിലെ 'അപ്രൻറിസേജ്' എന്ന വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നും, കൊളംബിയയിലെ ലോഹകരവിദ്യാലയത്തിൽനിന്നും, പ്രാൻസിലേയും ജെമ്മനിയിലേയും കലാശാലകളിൽനിന്നും, ഓക്സ്ഫോർഡ്, ദക്ഷിണകെൻസിങ്ടൻ ഈ നഗരങ്ങളിലെ കരകൗശലപള്ളികളുടെങ്ങളിൽനിന്നും, പ്രതിവത്സരം എത്രവിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഓരോകലാവിദ്യകളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചയക്കുന്നത്! ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലതരക്കാരാണ്. ഈ നാട്ടിലെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ഒരു ജാതിക്കാരനേ പഠിക്കാവൂ എന്നോ, കലാവിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കുന്നത് നിന്ദമാണെന്നോ ഒരു അഭിപ്രായം ആ നാട്ടുകളിൽ ഇല്ല. ഒരുവൻ ഏതൊരുതൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അവൻ ആ തൊഴിലിൽ ഉപയുക്തമായ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും തന്നിമിത്തം തനിക്കുതാൻ പോന്നവനാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും ധൈര്യവും അവനിൽ ജനിപ്പിക്കുകയും ആകുന്നു മേൽപറഞ്ഞ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠിപ്പുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം. എവിടെയെങ്കിലും

ലും വേലാചയ്യ ദിവസം അര ഉറപ്പിക സമ്പാദിച്ചാകർ
ജ്ഞാനം ധൈര്യമുള്ള വേലക്കാരൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നു
രിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ? യുദ്ധോപ്പിലും അമരിക്കയിലും, നേരേ
മറിച്ച്, അങ്ങനെ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ നുരിൽ ഒന്നോ ര
ണ്ടോ! കച്ചവടക്കാരൻ, ഹുണ്ടികക്കാരൻ, എൻജിനിയർ,
ശില്പി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വകക്കാരെയും അതാതാട്ട
ടെ തൊഴിലുകളിൽ പരിചയിപ്പിക്കുക, എന്നുവേണ്ട, ഓ
രോ തൊഴിലിന്നേയും തത്പരങ്ങളേയും തന്ത്രങ്ങളേയും നിശ്ശേ
ഷം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുകയാകുന്നു മേല്പറഞ്ഞ വിദ്യാ
ലയങ്ങളുടെ ധർമ്മം. ഇതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധോപ്പിലും അമേരി
ക്കയിലും, എവിടെ നോക്കിയാലും, വ്യവസായിയെ രാജ്യ
ക്ഷേമപദ്ധതിയിൽ പുരോഗമിയായും, അവിടെയുള്ള കച്ച
വടക്കാരനെ വാണിജ്യലോകനിയന്താവായും കാണുന്നത്.

വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തി
ലും, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലും, ചില അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ
ഇയ്യടെയിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു ശുഭസൂചകംതന്നെ. അ
ങ്ങാടികളിൽ പൊതിരകട്ടിക്കളയാറുള്ള ഉണക്കവാഴപ്പോള
കൾകൊണ്ടു മുണ്ടുകളും, കുളങ്ങളുടെ വക്കുകളിൽ പാറാവുകാ
രായി നിൽക്കുന്ന സംഭാരപ്പല്ലുകളെക്കൊണ്ട് ഒരുതരം തൈ
ലവും ഉണ്ടാക്കുന്നതു നന്നെന്ന് എപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാ
രിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ, അപ്പോൾതന്നെ, നമ്മു
ടെ രാജ്യത്തിന്നു നല്ലകാലം വന്നുവെന്നു പറയാം. ഇപ്പോൾ
കേവലം വെള്ളത്തേടുന്നതും നാട്ടുവൈദ്യന്മാരും മാത്രം ഉപ
യോഗിച്ചുപോരുന്ന 'അമരി'യെന്ന ചെടിയിൽനിന്നു നീ
ലം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാത്തതും, അപ്രകാരംതന്നെ, ഈ കേ
രളത്തിൽ പലദിക്കുകളിലും അനുഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന 'അ
രും,' 'അല്പമിനീയം' എന്നീലോഹങ്ങളെ ആരും എടു
ക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്! ഇപ്പോളെങ്കി
ലും ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പ
ര്യം ജനിച്ചിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ്. എ
ന്നാലും, ജാപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യവസായ

ങ്ങൾ എത്രയോ ചുരുക്കുകാലംകൊണ്ടുണ്ടാവുകയും, പരിപൂർത്തിയ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുമ്പോൾ, ദേശാഭിമാനംനിമിത്തം മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല.

ഇയിടയിൽ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തിന്റെ മിക്കസംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ട ഏല്പാടുകളിൽ ചിലതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യുവതന്നും ഉണ്ട്. യന്ത്രകലാവിദ്യാലയങ്ങൾക്കും, അശ്വപാദവദ്യാലയങ്ങൾക്കും, കാഷ്ഠികവിദ്യാശാലകൾക്കും, ശില്പവിദ്യാലയങ്ങൾക്കും പുറമേ, കരാകൗശലവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിത്തന്നെ (ഫാബ്രിക്) എന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളും അവയിൽ ൪,൫൬ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്ത് ഉണ്ട്. ഇവകളിൽ പ്രധാനമായി, പഞ്ചാബിൽ അഞ്ചു പള്ളിക്കൂടങ്ങളും നന്നുറ വിദ്യാർത്ഥികളും, യുറണാറാഡ് പ്രോവിൻസുകളിൽ നാലു സ്കൂളുകളും നന്നുറ വിദ്യാർത്ഥികളും, ബങ്കാളത്തു നാലു സ്കൂളുകളും നന്നുറ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത്. ബങ്കാളത്തു മിക്കകാളേജുകളിലും ആലേച്ചവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകൾ ഉണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ, സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസുകളിലും പക്ഷെ അവിടെ വ്യവസായവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനു പകരം, മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ആശാരിപ്പണി പഠിപ്പിക്കുവാനായി ക്ലാസുകൾ ഏല്പാടത്തീട്ടുണ്ട്. മദിരാശിസംസ്ഥാനത്തിൽ, വ്യവസായം തന്നിച്ചും ഇതരവിഷയങ്ങളോടു വ്യവസായം ചേർത്തും പഠിപ്പിച്ചുപോരുന്ന സ്കൂളുകൾ അനവധിയുണ്ട്. എങ്കിലും അവയിൽ പ്രധാനങ്ങളായി ആൺകുട്ടികൾക്ക് ൨൦൦ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ൧൧൦ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിനുംപുറമേ, ആശാരിപ്പണി, ചുരൽപ്പണി മുതലായവ പഠിപ്പിക്കാൻവേണ്ട ഏല്പാടുകൾ ചില ഹൈ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്. ബൊമ്പായിൽ “വിക്ടോറിയാടെക്ക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്” എന്ന മഹാപ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാലയത്തിനുപുറമേ, വേറേയും അനേകവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്.

ഇൻഡ്യയിലെ മുപ്പതുക്കോടിയിൽപരം ജനങ്ങളുടെ

ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രപുരുഷം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ മതിയാവുകയില്ല. ആയതുകൊണ്ടു വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പാടുള്ളടത്തോളം പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതു ദേശാഭിമാനികളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മമാണ്.

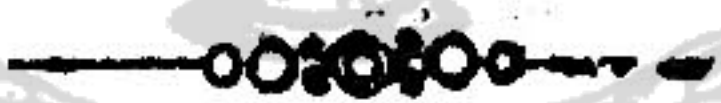
പ്രസാരകവ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം ഇതുവരെയായിട്ടും മതിയായിട്ടില്ല. ഈ കാഴ്ചയിൽ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കഥ വളരെ ഭേദമാണ്. പഞ്ചാബിന്റെ കഥയും ദോഷമില്ല. പ്രസാരകവ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിടുക്കമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ളതിന് ആക്ഷേപമില്ല. രസതന്ത്രമുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലത്തു, മറ്റുള്ളവരോടു കിടപിടിക്കുവാൻ സകലപ്രാപാരങ്ങളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ അപേക്ഷയല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വണിക്കുകൾക്കും ശില്പികൾക്കും ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കു മറ്റൊന്നാണ് ഗതി? വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ പക്ഷതിവഴി മാത്രമേ പോകയുള്ളൂ. എന്നതെന്നയല്ല, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം നിഷ്പലമായും തീരും. ശിക്ഷിത പട്ടതലമുളള ശില്പികളും വണിക്കുകളും, നൂലും സൂചിയുംപോലെയിരിക്കണം. നൂലിനെ വേണ്ടവഴിക്കു സൂചിയെങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ, അപ്രകാരംതന്നെ, ശില്പവിദ്യയെ വേണ്ടവഴിക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതു വാണിജ്യമാണ്. വണിക്കിനു ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനു പുറമേ, വാണിജ്യത്തിലുള്ള ആധുനികസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പരിചയവും ബുദ്ധിദൈവഭാവവും കാഴ്ചസ്ഥതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അവിടവിടെപ്പറ്റുകിടക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാനും തന്നിമിത്തം വിവിധങ്ങളായ കച്ചവടങ്ങളെ സംയോഗിപ്പിക്കുവാനും ആകപ്പാടെ നാട്ടിനു ക്ഷേമത്തെ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കയുള്ളൂ. ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ളതൊഴിൽക്കാർ, വക്കീലന്മാരാരാകട്ടേ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരാകട്ടേ, എ

ത്രതന്നെ മിടുക്കന്മാരായാലും, പ്രവേശിച്ചിട്ടു പ്രയോജനമില്ല. അവർ അവരുടെ കട്ടികളെ ഈ വിഷയം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയോ, അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ വിഷയം അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഏർപ്പാടുത്തുകയോ, ആ വക പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു ധനസഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്. വ്യവസായങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതും, അവിടെ അതിനുവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ കാലതാമസംകൂടാതെ ചെയ്യുന്നതും, തന്റെ പരിശ്രമശീലം കൊണ്ടു ക്രമേണ അതിനെ വളർപ്പിച്ചു തന്നിട്ടും മാനുജവർക്കും പുണ്യോപകാരപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും നമ്മുടെ വ്യവസായം തന്നെയാണ്.

പൂത്തേഴത്ത് ഗോവിന്ദമേനോൻ ബി. എ.

വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസം *

൨൫-കൊല്ലംമുമ്പു സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥിതി.

സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എന്താണെന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഉള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് ൨൫-കൊല്ലംമുമ്പു ബഹു കർന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെപ്പറ്റി നമുക്കൊക്കെയും അന്നു തെളിവായ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കൃത്യതയും കഷ്ടിയായിരുന്നു. ഭാഷാവ്യുല്പത്തിയേയും തൊഴിലുകളേയും സം

* സൂരത്തിന്റെയും നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ സമ്മേളത്തിൽ വായിച്ചത്. പരിഭാഷകൻ- മിസ്റ്റർ കെ. ഗോവിന്ദമേനോൻ.

ബന്ധിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെ മറ്റുള്ള സകലവിധ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നു കുറച്ചു കാലം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു. അപ്പകാലംകൂടി ചെന്നപ്പോൾ, ആ അഭിപ്രായം ഒന്നു മാറി; സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം എന്നതു, വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ലെന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണ കടന്നുകൂടി. എന്നാൽ ഈ വിഷയം പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണ്ണവിധം വ്യക്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്നു നാം ഏതാക്കോ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു, കൊല്ലത്തോടും നടുത്തിവരുന്ന വ്യവസായപ്രദേശങ്ങളോടും സംഘങ്ങളോടും ആണ്. കൃഷി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം എന്നീ മൂന്നു പ്രധാന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമെന്നു പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രായേണ എല്ലാവരും സാമാന്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുകൾ.

കുറച്ചവടത്തിനുള്ള അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുടെ (പ്രകൃത്യാ ഉല്പന്നങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ എന്നു താല്പര്യം) ഉല്പാദനത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതാണ് കൃഷിവിദ്യാഭ്യാസം. അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളെ കൈത്തൊഴിലുകൾകൊണ്ടു രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതുപോലെ, സാമാനങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളേയും, കൃഷിക്കൊണ്ടും വ്യവസായംകൊണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു വിക്രേതാക്കന്മാരേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നുപയുക്തമാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസമെന്നു പറയുന്നത്. വ്യവസായവിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിനുള്ള ഉത്തമമാഗ്ഗം ഏതാണെന്നു തീർച്ചയാക്കുവാൻ അത്ര എളുപ്പം സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുഖ്യതയും പ്രയോജനവും നാം എല്ലാവരും തക്കംകൂടാതെ എല്ലാപ്പോഴും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ലോകരെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമായിട്ടല്ല കണ്ടുവരുന്നത്. വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളുടെ നിലനില്പിന്നു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിളഭൂമികൾ എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണോ, അത്രത്തോളംതന്നെ, സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അവയെ വിപ്ലവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു അവശ്യമാണ്. ഒരു കൈത്തൊഴിൽക്കാരൻ കച്ചവടക്കാരനല്ലാതെയോ, കച്ചവടക്കാരനോടു സഹകരണം ഇല്ലാതെയോ ഇരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ തൊഴിൽ പൊയ്പോകുന്നു.

കൈത്തൊഴിലിന്റെയും കച്ചവടത്തിന്റെയും

പരസ്പരാവലംബം.

കച്ചവടത്തിന്നും കൈത്തൊഴിലിന്നും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആശ്രയം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതും ആർക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയാവുന്നതും ആയിരിക്കെ, മുമ്പും, ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോഴും, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഗണിക്കാതിരുന്നതും ഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറോ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറോ, കണ്ണാടി, മണ്ണാത്രം മുതലായവ പണിയുന്നതിനുള്ള ഒരു കൈവേലക്കാരനോ, നൂൽ നൂല്ക്കുന്നവനോ, നെയ്തുകാരനോ ആയി തീരുവാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചില പ്രാരംഭപരിശീലനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷണം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏതുയുവാവിനും— അവൻ ഒരു വർത്തകന്റെ മകനായാൽ മതിയത്രെ— പൂർവ്വപരിചയം യാതൊന്നും കൂടാതെ തൽക്ഷണം ഏറ്റെടുപ്പാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, അത്ര സാരമില്ലാത്ത ഒരു പണിയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരചൂവരുന്നത്.

പ്രത്യേകപരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

“സർവില്യം പ്രീസ്” എന്ന യോഗ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടു

ജതാവിത്: — “അമേരിക്കക്കാരും ജർമ്മനുകാരും ബ്രിട്ടീഷ് കാരെ കച്ചവടസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണം അമേരിക്കക്കാരനേയും മറ്റും സാമാനങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ സാമാനങ്ങളേക്കാൾ അധികം ഗുണമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ, കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം ആവശ്യം കാണുന്ന സാധനങ്ങളെന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി അവർക്കുള്ള കൂടുതലറിവും, അന്യരാജ്യങ്ങളുമായി അധികം നേരിട്ടുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളും, ഉപരിയായ ചിട്ടയും, കായ്ശീലവും, യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പാടുത്തിട്ടുള്ള ക്രമമായ വിജ്ഞാപനമാറ്റങ്ങളും, എല്ലാറ്റിലും വിശേഷിച്ച്, വാണിജ്യവിദ്യയിലുള്ള നല്ല അറിയും പ്രയോഗവും കൊണ്ടാണ്.”

വളരെക്കാലമായി സംഭരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രേയസ്സും, മാനുഷതയും, ലോകബോദ്ധ്യവും, പരിചയവും ഉള്ള യൂറോപ്പുകാരും അമേരിക്കക്കാരുംകൂടി, വാണിഭം ഗൗരവമേറിയ പഠിതപത്തിന് യോഗ്യമായ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് കരുതിവരുന്നത്. കച്ചവടത്തിനു കീർത്തിപ്പെട്ട ഇംഗ്ലാണ്ഡ്, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ അവരുടെ കച്ചവടാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക്, പ്രകൃതിദേവിയുടെ കരുണാകടാക്ഷത്തിളപ്പിന് ഒരു കേളിരംഗമായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കു വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ലക്ഷിഭൂതമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുതക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയോ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ, നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, പ്രകൃതിയാൽ ഭത്തമായിട്ടുള്ള സമ്പൽസമൃദ്ധിക്കായി സർവ്വശക്തനോടു നന്ദിപറയുന്നതല്ലാതെ വ്യവസായവാണിഭങ്ങളാൽ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കാവുന്ന മഹത്താ

യ കാഴ്ചങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നില്ല.

മദ്രാസിലും ബോമ്പേയിലും നടത്തിവരുന്ന

ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം.

റിപ്പബ്ലിക്വിന്റെ രാജ്യഭരണകാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസപത്യാലോചനസംഘത്തിന്റെ ശിപാർശപ്രകാരം, ഫുവുർ അക്ടോബർമാസത്തിൽ ഇന്ത്യാഗവണ്മേണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ഒരു നിശ്ചയം പാസ്സാക്കി. “നാട്ടുകാരായ ബാലന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യവസായവാണിജ്യമാഗ്നങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഉപയുക്തമായ എല്ലാതരം പരിതപവും നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിക്കണം”.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കച്ചവടക്കയത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ രാജശാസനയാൽ നിയുക്തമായ സംഘം, “പൂർവ്വാധികം നല്ലതായ വാണിജ്യപരിശീലനമത്രേ മുഖ്യമായ പ്രതിവിധി” എന്ന് ശിപാർശചെയ്തു. ഇന്ത്യാഗവണ്മേണ്ടിന്റെ മുൻപറഞ്ഞ ശിപാർശയെ ഒന്നാമതായി കൈക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചത് മദ്രാസിലെ “പച്ചപ്പാസ്കോളേജിന്റെ” പ്രവർത്തകന്മാരാണ്. ആ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാലായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോൺ ആഡം എം. എ. എന്ന സായ്യിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അവർ മദ്രാസിൽ ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ ആധിപത്യം എനിക്കുതന്നെ. മദ്രാസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരുടേയും, മദ്രാസ് ഗവണ്മേണ്ടിന്റേയും അനുകമ്പയും സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് അചിരേണ സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാശാലയിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രയോജനകരമായ പ്രവൃത്തി, അതിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല കയ്യുക്തരും എഴുതുവാൻ ശീലിപ്പിക്കുകയും, വാണിജ്യസംബന്ധമായ എഴുത്തുകത്തുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള അച്ചടിഫാറങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യംപോലെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടമാതിരി മനസ്സിലാക്കുകയും.

സാരമില്ലാത്ത കണക്കുകൾ വേഗത്തിലും ശരിയായും കൂട്ടമാ-
റാക്കുകയും— എന്നിവയ്ക്കു് ഒരു താണതരം കച്ചവടക്കണ-
ക്കെഴുത്തുകാരന് ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ എന്നു
താല്പര്യം— ചെയ്യേണ്ടതൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങ-
ളുടെ സഹായികളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും വിചാരിച്ചുവോ-
ന്നു. എന്നാൽ മദ്രാസിലെ വാണിജ്യവിദ്യാശാലകൾ, അ-
തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻപാഞ്ഞ വിഷയങ്ങളേക്കാൾ, വ-
ളരെ അധികമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തങ്ങളാണെന്നും
വലിയ കച്ചവടത്തുറകളിലെ രായസം, കണക്ക് എന്നീ ഡി-
പ്ലാറ്റ്‌മേണ്ടുകളിൽ ഉയർന്നതരം ഗുരുസുന്മാരായിരിപ്പാൻ വേ-
ണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവാക്കളെ അയച്ചുകൊടുപ്പാൻ
കഴിയുന്നതാണെന്നും അഞ്ചാറുകൊല്ലംകൊണ്ട് ലോകരെ
ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. രജിസ്ട്രാർപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിസൂക്ഷിക്കു-
ന്നവർ, കണക്കെഴുത്തുകാർ, പുരക്കെഴുത്തുകാർ, റിപ്പോർട്ടർ-
മാർ, ബാങ്ക്, കപ്പൽ, ഇൻഷുറൻസ് മുതലായവയിൽ പ-
ണിയെടുക്കുന്ന ഗുരുസുന്മാർ, എന്നിവക തൊഴിൽക്കാരെ,
മുൻകൂട്ടിയുള്ള പരിശീലനമെന്നും കൂടാതെ, അവരവരുടെ
ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന അറിവോടുകൂടി
പുറത്തേക്കയക്കുവാൻ തങ്ങളാൽ സാദ്ധ്യമാണെന്ന് ബോം-
ബയിലും മദ്രാസിലും ഉള്ള വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇ-
പ്പോൾതന്നെ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വാ-
ണിജ്യവിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികവും ഉൽകൃഷ്ടവും ആയ വി-
ദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുള്ള ഈ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ആവ-
ശ്യകത ഇപ്പോൾ സർവ്വസമ്മതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ, അത്ത-
രം വിദ്യാശാലകളുടെ നിലനില്പ് സുസ്ഥിരമാണെന്നു നിരൂ-
പിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഒരുതരം 'തുവലോടിക്കലിൽ' നിന്നു മറ്റൊരു-
തരം തുവലോടിക്കലിലേക്കു ചെറുപ്പക്കാരെ നയിക്കുകമാത്ര-
മാണ് വാണിജ്യവിദ്യാനിലയങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമങ്കിൽ,

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രാധാന്യത്തിനും ശ്രദ്ധക്കും അതിനു യോഗ്യതയുണ്ടാകയില്ല. ഏതാനും ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കച്ചവടം വക ആപ്പീസുകളിൽ ഗുമസ്തൻപണിനേടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതല്ല വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസകക്ഷികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിയായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ യഥാർത്ഥവും മുഖ്യവും ആയ ഉദ്ദേശ്യം, നമ്മുടെ യുവാക്കളെ വ്യാപരികളും വൻതരംകച്ചവടക്കാരും ഹുണ്ടികക്കാരും ആക്കിത്തീർക്കണമെന്നാണ്. നൽകപ്പെടുന്ന അദ്ധ്യയനം, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിൽ അതിസമ്പന്നന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കത്തക്കതും, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളേപ്പറ്റിയും അവർക്ക് സമഷ്ടിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുകയും വ്യാപാരസാധനങ്ങളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലക്കു കിട്ടുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളേയും, ആവക ഭൂവുങ്ങളെ ക്രയം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല വ്യാപാരസ്ഥാനങ്ങളേയും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും, തങ്ങൾ വ്യാപാരംചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെ അന്യദിക്കുകളിലേക്കു കയറ്റി അയക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതല്ലാമാണെന്നറിഞ്ഞ് അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതും ആയ സമ്പ്രദായത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭരണതന്ത്രവിവരങ്ങൾ.

വായിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും പണവ്യാപാരയോഗത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഭേദഗതികളുടെ സൂചനം കാര്യകാരണസഹിതം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി ശരിക്ക് അതിന്റെ വിലമതിക്കുവാനും ഹുണ്ടികക്കാരുടെ ഏല്പാടുകളാൽ കച്ചവടക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച് ഗുണപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുവാനും കച്ചവടാവശ്യമായ സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ സ്ഥാപനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ആവക സംഘങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തുവാനും അവർ പ്രാപ്തരാകണം.

ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ

ഉദ്ദേശ്യം

കച്ചവടക്കാർ, ബാങ്കുകാർ, ധനഭരണനിപുണന്മാർ എന്നീ കൂട്ടരുണ്ടാവാൻ തക്കതായ ഉൽകൃഷ്ട വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഏതാണെന്നാണ്, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭൂതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. നൽകേണ്ട അഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാശാലകൾക്കു വേണ്ടുന്ന ചിലവു ചെയ്യേണ്ടതും അവയെ ഭരിക്കേണ്ടതും ആരാണ്? വാണിജ്യപരീക്ഷകൾ നടത്തേണ്ടതാരു്? ശരിയായ തരത്തിലുള്ള അഭ്യേന്ദ്രതാക്കളെ ഈ വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം എന്ത്?

ഒന്നാം തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ?

ഒരു കോളേജ് എത്രതന്നെ നല്ലവണ്ണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായാലും അതത്രെ നന്നായി നടത്തപ്പെട്ടുവരുന്നതായാലും കൊള്ളാം, അതുവഴിയായി നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യ പരിശീലനംകൊണ്ടു ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു, പൂർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസസമൂഹം ശരിയായ യോഗ്യത സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുവാൻ ആ കോളേജിന്നു സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു ലഭ്യമാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമാനത്തോടുകൂടിച്ചേർത്താണല്ലോ, ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കഴിഞ്ഞ ൫൦ സംവത്സരങ്ങളായിട്ടു നാം കരുതിപ്പോരുന്നത്. അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവ്വകലാശാലാസ്ഥാനത്തിന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ സന്നദ്ധരാക്കാത്ത ഒരു ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാശാല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആ

കുറയ്ക്കുന്നതിനു തക്ക യോഗ്യതയുള്ളതാണെന്നു, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളേയോ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കന്മാരെക്കുറിച്ചോ വിശ്വസിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലാപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടുവാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നു നിർദ്ദേശവശാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിചാരം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നതെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലെങ്കിലും, സർവ്വകലാശാലയോടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാശാലകളെപ്പറ്റിയുള്ള ദുരഭിപ്രായത്തെ ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുന്നതു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളതല്ല. ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ നടപ്പായിട്ടുള്ള ഈ ദുരഭിപ്രായത്തെ വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുവേണം, വാക്കുകൊണ്ടു കലാശിപ്പിക്കാതെ പ്രവൃത്തിക്കൊണ്ടു് ഒരു ഭരണകർത്താവ്, ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുതക്കപ്രകാരമുള്ള അയാളുടെ 'കാര്യപരിപാടി' തയ്യാറാക്കുവാൻ. എന്നാൽമാത്രമേ, മിടുക്കന്മാരായ യുവാക്കളേയും ധനികന്മാരുടെ പുത്രന്മാരേയും വശീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ തരാതരം പരീക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും സർവ്വകലാശാലാസ്ഥാനലാഭത്തിനുള്ള അത്തരം പരീക്ഷകൾക്കു വിദ്യാർത്ഥികളെ യഥാധോഗ്യം പഠിപ്പിച്ചു സന്നദ്ധരാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ട വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളെ സർവ്വകലാശാല അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏകകാരണം തന്നെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

സർവ്വകലാശാലയോടുള്ള ഐക്യത സംസ്കാരസിദ്ധിക്കാവശ്യമാണ്.

നിയമം, വൈദ്യം, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് എന്നീവിഷയ

ങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിലേക്കു നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെയുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ, ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിനു വേറെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലയോടു യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വാണിജ്യകോളേജിൽനിന്നു നൽകപ്പെടുന്ന അഭ്യാസം അനുഭവരൂപത്തിലുള്ളതാകയാൽ, ബുദ്ധിവികാസവും മനഃപരിഷ്കാരവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടപോലെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള കോളേജുകൾ കാൽപ്പരിശീലനങ്ങളിലും, ആപ്പീസ് ഇടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിലും ആണ് അധികം മനസ്സുവെക്കുക. വിളവ്, വിഭാഗം, കയറി അയക്കൽ, വരവുചിലവ്, എന്നീ മഹത്തരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാലോചനയിലല്ല അധികം ശ്രദ്ധവെക്കുന്നത്. ഈ കോളേജുകൾ, പ്രാപ്തനായ ഹേഡ് ഗുമസ്തനാരേയും, മാനേജർമാരേയും പുറത്തിറക്കുന്നതിനു കഴിവുള്ളവയായിരിക്കും. എന്നാൽ അർദ്ധചീനവാണിഭത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായും നൂലാമാലയായും ഉള്ള സമ്പ്രദായഭേദങ്ങളെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, വാണിജ്യസമുദായങ്ങളുടെ സ്ഥൂലജീവിതത്തിലെ വിഷമമേറിയ യഥാർത്ഥതപങ്ങളിൽനിന്നു പൊതുവായ ഒരു നിയമം അവരേക്കാണ്ടു കടഞ്ഞെടുപ്പിക്കുന്നതിനും അവ അപ്രാപ്തങ്ങളാണ്. ബി. എ. പരീക്ഷക്കു സർവ്വകലാശാലക്കാർ തീച്ചയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടു മിക്കതും ഡി. സി. എന്ന പരീക്ഷക്കു ചേരുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന യുവാവിനും അത്യാവശ്യമാണ്. ഭാഷാവ്യുല്പത്തി, ചരിത്രപരിജ്ഞാനം, ധനശാസ്ത്രം എന്നിവ പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരമുള്ള അഭ്യാസവും മനോബുദ്ധികളുടെ പരിഷ്കാരവും കൂടാതെ, ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാശാലയിൽനിന്ന് “ഗ്രാഡുവറ്റ്” എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്, തിരിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കിലെല്ലാം അഭിമുഖമായി വരുന്നതും സദാ മാറിമാറി

ഏകാഭിമുഖീകരണവും വാണിജ്യസംബന്ധമായ സംതികളെ
തെളിയിക്കുന്നതിനായി അവന്റെ അറിവിനെ പ്രയോജി
കരവാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ഉദരപുരണത്തിനുകുന്ന തൊഴിലുകളെ

സംബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിതം

അഹോവൃത്തിക്കുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നായ കച്ചവ
ടത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകൾ യാതൊന്നും ഗൗ
നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു സർവ്വകലാശാലാധികാരികൾ
ചിലപ്പോൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലയിലെ സാമാ
ജികന്മാർ കൂടക്കൂടെ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുറത്തു
വാത്സല്യപൂർവ്വം തടുകയും, അതിനെപ്പറ്റി അത്യുഗ്രമായ
അനുകമ്പകാണിക്കുകയും കഴിയുന്നവിധത്തിലൊക്കെ അ
തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു വെളിവാക്കി പര
ക്കയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാണിജ്യസംബന്ധമായ സ
ർവ്വകലാശാലാപരീക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള വാ
ദം വരുമ്പോൾ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു തലകുലുക്കി മാറിപ്പോ
കുന്നു. ഉദരപുരണത്തിനുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട
മുതല സർവ്വകലാശാലയ്ക്കില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.
ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ
ഒന്ന്, മനഃപരിഷ്കാരമാണെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എ
ന്നാൽ സർവ്വകലാശാലാപരീക്ഷയിൽ വിജയപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള
വരെ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തേടുവാൻ പ്രാപ്തരാ
ക്കിത്തീർക്കേണ്ടതിന്നാണ് സർവ്വകലാശാലാമുഖേനയുള്ളപരി
പ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയി
ലെയും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേയും സർവ്വകലാശാലകളുടെ ഭൂ
തചരിത്രത്തെ വിസ്മരിക്കുകയാണിത്. നിയമം, വൈ
ദ്യം, എഞ്ചിനീയറിങ് മുതലായ തൊഴിലുകൾ കാലക്ഷേപ
ത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളല്ലെന്ന് ഉണ്ടോ? ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള
സർവ്വകലാശാലാപരീക്ഷകളിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കൾചേർന്നു ജ
യിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻമാത്ര

മാണോ? ഇവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നടത്തുവാൻ ആർ ഭിക്ഷുസ്വരൂപം അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാറില്ലായോ? അതല്ല, പ്രതിഫലംവാങ്ങുസ്വരൂപം അവർക്കു കഷ്ടിച്ച് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ധനം മാത്രമേ അവർ വാങ്ങാറുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ പരമാർത്ഥം എങ്ങിനെയാണെന്ന് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാം. “പണത്തിനെപ്പറ്റി അവജ്ഞ കരുതണമെന്ന്, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന നാട്യത്തിൽ, പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന തത്വജ്ഞാനമെല്ലാം ശുദ്ധമെ പൊള്ളയാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തേയും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തേയും ധനാശ്രയം അസംഖ്യരൂപാന്തരങ്ങളോടുകൂടി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ധനം എടുത്തു സംഗതികളിൽ ഒരാളെപ്പറ്റി നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് സിദ്ധിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നപക്ഷം, ആ അറിവുമൂലം അവന്റെ ചേതസ്സുപഭാവം ആസക്തം, ഹസ്യാമലകംപോലെ, കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നേടുക, സൂക്ഷിക്കുക, ചിലവിടുക, കൊടുക്കുക, വാങ്ങുക, കടംകൊടുക്കുക, കടംവാങ്ങുക, അവകാശികൾക്കധീനപ്പെടുത്തുക എന്നീ സംഗതികളിൽ ശരിയായ തോതും സമ്പ്രദായവും അനുസരിക്കുന്നവൻ എവനോ, അവനാണ് ഉത്തമപുരുഷൻ എന്ന് മിക്കവാറും തീച്ചയാക്കാം”.

സർവ്വകലാശാലാലയം വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം

ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാലുള്ളപ്പോഴാകുന്ന മനഃ പരി

ഷ്ഠാരത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം.

സർവ്വകലാശാലയിൽ ഡി. സി. പരീക്ഷ എടുപ്പടുത്തേണ്ടതിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു തടസ്സം, സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനോവികാസത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിമത്തായ ഒരു കാരണമായിത്തീർക്കുമെന്നും സർവ്വകലാശാലയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന അഭ്യയനമാഗ്ഗമായി ഉല്പന്നമാകേണ്ടുന്ന മാനസസംസ്കൃ

രണം വിദ്യാത്മികരാകുകയില്ലെന്നും ഉള്ളതാണ്. എ
ന്നാൽ ഡി. സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്തം ഉപയുക്തമെന്ന്
ശിപാർശചെയ്തിട്ടുള്ള പാഠവിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായും നി
വ്യാജമായും പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം ഈ ശുഭ അനുസ്മര
മാണെന്നും, ഡി. സി. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ ബുദ്ധി
യെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബി. എ. പരീക്ഷയ്ക്ക് തീ
ച്ചയാക്കിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയാണെന്നും,
സർവ്വകലാശാലമൂലമായ മാനസപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി ബല
മായ വക്കാലത്തു പിടിച്ച് വാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിഷ്ക
തമാനസനായ പക്ഷവാതിക്കുപോലും ബോദ്ധ്യമാവുന്നതാ
ണ്. തൊഴിലിൽ വിജയം പ്രാപിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമു
ള്ള ഏവനും സാമാന്യമായ ചിത്തസംസ്കരണം ഒഴിച്ചുകൂടാ
ത്തതാണെന്നു നമുക്ക് വിചാരമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വാണി
ജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സർവ്വകലാശാലയോട് ഏകീകരിക്കണ
മെന്നു നാം അപേക്ഷിക്കുന്നത്. സർ ഫിലിപ്പ് മാഗ്നസ്സ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്തെന്ന് നോക്കുക. “വൈദ്യം, നിയമം,
എഞ്ചിനീയറിങ്, വാണിഭം ഇത്യാദിയായി സകല തൊഴി
ലുകൾക്കും ഉപയുക്തമായ എല്ലാത്തരം പഠിപ്പുകളേയും ഒരു
പോലെ ഉദാരശീലത്തോടുകൂടി പോഷിപ്പിക്കയും, പലവി
ധം തൊഴിലുകൾക്ക് കൊള്ളിക്കത്തക്ക ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള
പാണ്ഡിത്യമാഗ്ഗമായി സർവ്വകലാശാലസ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ഇട
യാക്കുന്ന പാഠക്രമങ്ങളെ ആലോചിക്കയും, അങ്ങിനെ തി
രഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാഠക്രമങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായ വിഷയങ്ങ
ളിൽ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവയെ സംബന്ധിച്ച്
സ്വയമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും, വേണ്ടുവണ്ണം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സർവ്വകലാശാ
ലയുടെ ജോലി. എല്ലാ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും പരമമാ
യ ഉദ്ദേശ്യം ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി തന്നെ ജ്ഞാനത്തെ സ്നേ
ഹിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. എന്നാൽ
ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിങ്കൽ ശാസ്ത്രമാഗ്ഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

തുകൊണ്ട് അറിവ് മുതലായമാവുന്നതല്ലാതെ അതിന് ഉണ്ടായുണ്ടാകുന്നില്ല.

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകകാര്യസാധ്യത്തിനായി ജ്ഞാനാനുപാധി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ചില ഉത്തമോത്തമതത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും, നൂതനസംഗതികൾ അനുപാദിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അനന്താതിരേകം അതീതമായ തൃപ്തിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്”.

അമേരിക്കൻപ്രജാധിപത്യത്തിന്റെയും, വിശുദ്ധ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും വിശിഷ്ടചരിത്രകാരനായ മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ബ്രൈസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഉല്പന്നഭാഗംകൊണ്ടോ, ആദായഭാഗംകൊണ്ടോ എങ്ങിനെ നോക്കിയാലും, സാധനങ്ങളുടെ പരസ്പരമാനുഭവ ആധുനികകച്ചവടം സർവ്വകലാശാലയാൽ പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിട്ടു വളരെ കാലമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വേണ്ട പോലെ സംസാരിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. അത്, തത്വപരമായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ എന്നപോലെ, പ്രതിപാദിക്കുകയും, പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ധാരാളം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. സർവ്വകലാശാലയാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഠവിഷയപ്പട്ടികയിൽ അതിനൊരു സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല”.

ബോംബെ സർവ്വകലാശാലയിലെ ചാൻസലർ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ നോത്ത് കോട്ട പ്രഭു, “ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം മാനിച്ചുപോരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെപ്പോലെതന്നെ, അവ, വാണിജ്യത്തെയും, ബഹുമാനിക്കുകയും, കൂലകക്ഷമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശാസ്ത്രം, കൃഷി, വാണിജ്യം എന്നിവകളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തെ പൂർവ്വാധികമായ സൗഹൃദം

ത്തോടുകൂടി ആദരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോംബെ സർവ്വകലാശാലക്ക് വിദ്യാവിഷയത്തിൽ കിട്ടിട്ടുള്ള അപാരമായ പ്രാതികൃഷ്ടതയ്ക്കു യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകയില്ല” എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടണിലും വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനമാനം.

ബ്രിട്ടീഷ് സർവ്വകലാശാലകളിൽ പലതിലും വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസപരീക്ഷകളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ആകെ കൊല്ലമായിരിക്കുന്നതിനാൽ, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സർവ്വകലാശാലകൾ അനുമതി നൽകേണ്ടതോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു സമാധാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലണ്ടൺ, ബർമിങ്ങ്ഹാം, മാൻചസ്റ്റർ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബി. സി., എം. സി. എന്നീ പരീക്ഷകളും അവയ്ക്കു തയ്യാറാകുവാൻ ആദ്യം മുതൽ വേണ്ട പാഠവിഷയങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സർവ്വകലാശാലകളിലെ വാണിജ്യപരീക്ഷകൾക്ക് ഏകദേശം തുല്യമായി, “മിതവ്യയാഭ്യാസപരീക്ഷ” എന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി, “കോമ്പ്രിസ്സ്” സർവ്വകലാശാലയും ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം മാനസസംസ്കരണത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ സർവ്വകലാശാലയുടെ അംഗീകരണത്തിന് അതു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലാപ്രവർത്തകന്മാർക്ക്, ഇനിമേലാൽ വാദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഗുണമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഗുണമായി വരണമെന്നില്ലെന്നു പക്ഷെ അനുകമ്പാവിഹീനമായ ചില കൂട്ടർ സാധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പരമാർത്ഥം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് സർവ്വകലാശാലയിൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി ഒരു ഡിഗ്രി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് എത്രയോ മുന്പുതന്നെ, ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ

ഉിൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസസിഗ്രി ഏറ്റ്റ്ത്തേണമെന്ന് ഇന്ത്യാക്കാരായ നാം മുറവിളികൂട്ടിത്തുടങ്ങിട്ടുണ്ട്. നാം ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ സർവ്വകലാശാലകളെ പകർത്തുവാൻ യത്നിക്കയാണെന്നും, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർവ്വകലാശാലകൾപോലും ഡിഗ്രി ഏറ്റ്റ്ത്തീട്ടില്ലെന്നും മാരം പറഞ്ഞ് ആളുകൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി അന്നു പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സർവ്വകലാശാലകൾക്കുടി നമ്മുടെ അഭിപ്രായംപോലെ ചെയ്യുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും, ആ സർവ്വകലാശാലകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷാത്മം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമന്താണെന്നറിയുന്നതുവരെ, നാം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു നമ്മോടു ചിലപ്പോൾ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തികൾ പറക്കുവാൻ ഇടകൊടുക്കുന്ന പക്ഷം, മിക്ക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും സാമാന്യത്തിലധികം താമസം വരികയോ മുടക്കം തന്നെ പറകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്.

സർവ്വകലാശാലയും കച്ചവടക്കാരും തമ്മിൽ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്.

സർവ്വകലാശാലയുടെ മേലന്വേഷണത്തിൻകീഴിലുള്ള ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസകോളേജിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന അറിവ്, കേവലം ഗ്രന്ഥസംബന്ധമായിരിക്കുന്നതല്ലാതെ, ഒട്ടും തന്നെ പ്രവൃത്തിപരിചയത്തോടുകൂടിയിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം വിദ്യാശാലകളിൽനിന്നു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർ, കാര്യം വേണ്ടപോലെ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തമാകയില്ലെന്നാണ് സർവ്വകലാശാലകളിൽ വാണിജ്യ ഡിഗ്രികൾ ഏറ്റ്റ്ത്തുന്നകാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന വേറൊരു തടസ്സം. ഈ തടസ്സം സൂക്ഷ്മമായ പര്യാലോചനയ്ക്കു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചു തീച്ചയാക്കിയ ഏറ്റ്റ്റ്റാടുകൊണ്ടും സൂക്ഷ്മാലോചനയോടുകൂടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പാഠ

വിഷയക്രമംകൊണ്ടും ഈ പ്രതിബന്ധം നീക്കുവാൻ വഹ്യാ
ത്തതല്ല. സർവ്വകലാശാലയ്ക്കധീനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉൽകൃ
ഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കച്ചവടപ്രധാനികളു
ടേയും, ഹുണ്ടികക്കാരുടേയും ഭരണത്തിൽ ആക്കുന്നതാണ്
ഏറ്റവും നല്ല സൂത്രം. സർവ്വകലാശാലയുടെ അധികാരംകൊ
ണ്ട് മനുഷ്യാധിപതിയും പൊതുനിയമങ്ങളിലും ഉള്ള നി
ഷ്ഠയും സുസ്ഥിരമാകും. സാമാന്യനിയമങ്ങളെ വാണിജ്യസം
ബന്ധമായ പ്രവൃത്തികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതായ്
ത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം നിശ്ചയമായും ഉപക
രിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥമാഗ്നമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള തത്വ
ങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു
ത്രാണിയുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്ന മട്ടിലായിരിക്കണം
പരീക്ഷകൾ. സർവ്വകലാശാലയിലെ നിയമപ്രകാരം പഠിപ്പി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു വാണിഭ
സംബന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുകാണേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെ
സാധിക്കുവാൻ പരീക്ഷ്യന്മാർക്കു കഴിയുമോ എന്ന് അറിയത്ത
ക്കവിധത്തിലായിരിക്കണം പരീക്ഷകന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ.
പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരോടുള്ള സർവ്വകലാശാലാധികൃത
ന്മാരുടെ സഹകരണം രണ്ടുദേശങ്ങളേയും സാധിപ്പിക്കുക
യും, പ്രമാണംകൊണ്ടും പ്രവൃത്തിസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടും യഥാ
വിധി പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്വാന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ
സർവ്വകലാശാലയ്ക്കു കഴികയും ചെയ്യും.

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധമായി

പരീക്ഷകളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും

ഏർപ്പെടുത്തൽ.

മറ്റുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതിവിധികൾ തീ
ച്ചയായപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തടസ്സം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

“ലെമിംഗ്ടൺപ്രഭു” ബോംബെ സർവ്വകലാശാലയു
ടെ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാ
മത്തെ കാൺവാക്കേഷൻ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇതു പ്ര

സ്വാവിച്ഛത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാവിത്:— “ഉൽകൃഷ്ടവി
ദ്വാദ്വാസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകശാഖയുടെ
അലങ്കാരം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് സർവ്വകലാശാല വല്ലതും
ഒരു ഡിഗ്രി ഏർപ്പാടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന വിചാരിക്കുവാൻ
ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു താല്പര്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നു.
വാണിജ്യസംബന്ധമായ ഒരു ഡിഗ്രിയെപ്പറ്റി ചില അഭി
പ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കച്ചവടത്തിൽ ജ
യം സിദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ട യോഗ്യതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ
പ്പറ്റി ആരും തന്നെ വിസമ്മതം പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ
വാണിജ്യലോകത്തിന്റെ നിരന്തരപരിശ്രമത്തിന് ഇടയാ
ക്കുന്ന പലതരം തൊഴിലുകൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സിദ്ധി
ക്കുന്നതിനു മതിയായ വിധത്തിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാല പ്ര
ത്യേകിച്ചു സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടു
വേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ഒന്നു സ്ഥാപിച്ചാൽ അതിന്റെ
പ്രവൃത്തി നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ അതിനു ത്രാണിയുണ്ടാക
ണം. അതിനു മതിയായ ഭൂവ്യസഹായം അത്യന്താപേക്ഷി
തമാത്രം. ഭൂവ്യസഹായത്തിനു വഴികാണാതെ അങ്ങിനെ ഒ
രേപ്പാടിനു തുനിയുന്നതു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കയില്ല. മുൻ
കാലത്തു വൈദ്യം, നിയമം എന്നീ തൊഴിലുകളിൽ പരീ
ക്ഷകളും മാരകം ഏർപ്പാടുത്തുവാൻ, ആവശ്യക്കാരുടെ അപേ
ക്ഷകളാണല്ലോ ഹേതുവായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇനി
യും ആവശ്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, പ്രത്യേ
കത കരുതുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടോഎന്നു ഗൗനിച്ചാൽ മ
തിയാകുന്നതാണ്”. വാണിജ്യവിദ്വാദ്വാസം സംബന്ധമായി
ഒരു ഡിഗ്രി ഏർപ്പാടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു
ചെന്ന അപേക്ഷയുടെ മാതിരിയേയും സ്വഭാവത്തേയും കു
റിച്ച് ഈ മഹാനുശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാതെ പോയ
തു നമ്മുടെ ഭാഗ്യദോഷമെന്നു പറയാനുള്ളു. ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു
ള്ള പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സന്നദ്ധരാക്കു
വാൻ ഉപകരിക്കുന്നതും ഭരണനൈപുണ്യത്തോടുകൂടിയതും

ആയ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാശാല ഏർപ്പാടുത്തുന്നതിന്നു മുമ്പായി വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഏർപ്പാടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെടുവാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കു ദീർഘലോചനക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുള്ളതും അല്ല. പരമാത്മപരയെന്നതായാൽ, വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഏർപ്പാടുത്തണമെന്നുള്ള എന്റെ ആലോചനയെ സർവ്വകലാശാലാധികാരികൾ അനുകൂലദൃഷ്ട്യാ കൈക്കൊൾവാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് കണ്ടാൽ, അപ്പോൾ വിദ്യാശാല നടത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ അനേകപേർ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. നൂതനവിദ്യാശാലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യിച്ചു വിദ്യാന്മാരാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യാദിസാമഗ്രികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ശാലകളെ സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിക്കയുള്ളൂ എന്ന്, ലമിംഗ് ടൺപ്രഭു എന്നപോലെ, പറയുന്നതു നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളുടെ ഭൂതചരിത്രത്തിന്നു തീരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാനിലയങ്ങൾക്കു വേണ്ടുന്ന ധനസഹായം ചെയ്യുന്നതും അവയെ ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സ്വകാര്യസംഘങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവണ്മെണ്ടോ ആണ്. സർവ്വകലാശാലകൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ ഒന്നിന്റെയെങ്കിലും ചിലവിലേക്കായി ഒരൊറ്റ വൈപ്ലവവും കൊടുക്കുന്നില്ല. പരീക്ഷകൾ ഏർപ്പാടുത്തുകയും, അവ നടത്തുകയും ആ പരീക്ഷകൾക്കു വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കുവാൻ സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങളിലോ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജുകളിലോ തക്കതായ ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കുകയും മാത്രമല്ലാതെ സർവ്വകലാശാലകൾക്കു മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. വൈദ്യം, നിയമം, ഇത്യാദിയായ തൊഴിലുകളിൽ എന്നപോലെ, ആവശ്യക്കാർ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഈ വിഷയത്തിലും ആവശ്യം നിറവേറേണ്ടതാണെന്നു

നൈകിലും പ്രഭു അവർകൾ സമ്മതിച്ചതു നമ്മുടെ ഭാഗ്യം
 യ. എന്നാൽ വൈദ്യത്തിലും നിയമത്തിലും സർവ്വകലാശാ
 ലപ്പരീക്ഷകൾ ഏർപ്പടുത്തുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ, വൈദ്യന്മാരും
 വക്കീലന്മാരും അതിന്നായി സർവ്വകലാശാലയിലേക്കും ഗവ
 മേന്മണ്ടിലേക്കും ഹജ്ജികൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോ
 ന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ അറിവ് തെറ്റായിരിക്കയില്ലെ
 ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വൈദ്യവിദ്യാശാലകളും നിയമവി
 ദ്യാലയങ്ങളും നടത്തുവാൻ ഡാക്ടർമാരും, വക്കീലന്മാരും ധ
 നസഹായം ചെയ്യുന്നതായോ ചെയ്യുന്നതായോ എനി
 ക്കറിവില്ല. എന്നിരിക്കെ, ഉൽകൃഷ്ടവാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ
 മാത്രം ഗവണ്മേണ്ടിൽനിന്നു ഏർപ്പടുത്തി നടത്തുന്നതിനോ,
 സർവ്വകലാശാലക്കാർ വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ പരീക്ഷകൾ
 ഏർപ്പടുത്തുന്നതിനോ ആലോചിക്കുവോലും ചെയ്യുന്നതി
 നുമുമ്പായി പരീക്ഷകൾ ഏർപ്പടുത്തണമെന്നു നമ്മുടെ ക
 ച്ചവടക്കാർ ഹജ്ജിബോധിപ്പിക്കുകയും, ധനസഹായം ചെയ്യ
 കൊള്ളാമെന്ന് അവർ ഏല്പുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം
 എന്താണെന്നറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർ
 കാര്യമായിട്ട് ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചനചെയ്ത
 യും, സർവ്വകലാശാലക്കാരോടു യേ ജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ
 യുന്നപക്ഷം, നമ്മുടെ വാണിജ്യകോളേജുകളുടെ മാനന്ദ്രതയും
 ഉപകാരത്തിന്നും നിശ്ചയമായി ഉന്നതിലഭിക്കുന്നതാണ്.
 അതിനാൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സർവ്വകലാശാല അം
 ഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തോടുകൂ
 ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഓരോ രാജ്യവിഭാഗത്തിലും ഓരോ
 വാണിജ്യകോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശുഷ്കാന്തിയോടേ
 യത്തിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അനുകമ്പാവിഹീനന്മാരാ
 യവർക്കുകൂടി, മേലാൽ യാതൊരു തടസ്സവും കൊണ്ടുവര
 വാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ തീച്ചയായിപറയാം.

ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പൂർവ്വാധികം

അനുകൂലമാണ്.

ഇക്കാഴ്ചസാക്ഷ്യത്തിനായി വീണ്ടും നൂതനപരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയമാഗ്നങ്ങൾ മുഖിലത്തേക്കാൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നു പ്രധാനനഗരങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണർച്ചയുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവരുടെ യത്നങ്ങൾ തല്ലാലം വിഫലമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, അചിരേണ ഫലപ്രദമായി തീർന്നു. കൽക്കട്ടാസർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസാസനം ഏർപ്പാടുത്തണമെന്ന് ആ കലാശാലയിലെ ക്ഷവീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെനാറ്റ് ഒരു നിശ്ചയം പാസാക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ സർവ്വകലാശാലയിലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾ ഈ നിശ്ചയം ഒടുവിൽ തള്ളിക്കളയുകയായെന്നുണ്ട്. ഇതേ സംഗതിയെപ്പറ്റിതന്നെ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ബോംബെ സെനാറിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു. സെനാറിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ താങ്ങി. എന്നാൽ വേറെ ചില കാരണങ്ങളാൽ തല്ലാലം അവയെ വിട്ടുകൊടുത്തതായി വന്നു. വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതിയെക്കുറിച്ച് മദ്രാസ് സെനാറിലും ചില വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും അവയൊന്നിജ്ജ്വലമായി വേിച്ചു.

വാണിജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ സർവ്വകലാ

ശാലാഗതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

സർവ്വകലാശാലാഭ്യാസം കൊണ്ടു വാണിജ്യവിദ്യയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന പൂർവ്വികയേയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയേയും പറ്റി ഇനി ഞാൻ കുറച്ചൊന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നു. വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യംഗം ആയി.

രിക്കേണ്ടത്, ഇംഗ്ലീഷിനേറയും, ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പുവ്
 ണ്യത്തിലും ഉള്ള ആധുനികഭാഷകളിൽ (ചുരുങ്ങിയപ
 ക്കും) ഏതങ്കിലും ഓരോന്നിനേറയും നല്ല ജ്ഞാനമാണ്. മ
 രവിഷയങ്ങളിൽ, കച്ചവടക്കണക്കു, കണക്കഴുത്ത്, വാ
 ണിജ്യപ്രമാണം, പ്രമാണാനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിപരിച
 യം, ചരിത്രം, ഹുണ്ടികവ്യാപാരശാസ്ത്രം, അതിലുള്ള പരി
 ചയം, നാണയങ്ങൾ, അന്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കൈമാറ്റ
 ങ്ങൾ, മിതവ്യയശാസ്ത്രം, മിതവ്യയഭൂമിശാസ്ത്രം, കച്ചവടം
 വ്യവസായം കൈത്തൊഴിലുകൾ ഇവയുടെ ചരിത്രം, സ്ഥി
 തിവിവരവിദ്യ(Statistics)യുടെ പ്രമാണം, തത്സംബന്ധ
 മായ പരിശീലനം, തീവണ്ടിക്കാളുങ്ങൾ, സാമാനങ്ങൾ ക
 യറി അയയ്ക്കൽ, രാജ്യഭണ്ഡാരസ്ഥിതികൾ, വ്യവസായാഭി
 വൃദ്ധി, വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാ
 യിരിക്കണം. ബി. എ., ബി. സ്കൂൾ., ബി. എൽ., ബി. ഡി.,
 ബി. ഇ., ബി. എ., (ക്ലഷി) എന്നീ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം
 പ്രാപിക്കുന്ന പെരപ്പക്കാക്ക് എത്രത്തോളം അദ്ധ്യയനവും
 പരിശീലനവും സിദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടോ, അതിൽ ഒട്ടും
 കുറവോ കൂടുതലോ അല്ലാത്ത അറിവ് വാണിജ്യകോളേജുക
 ളിൽ പഠിച്ചു ബി. സി. പരീക്ഷ പാസാകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
 ക്കും ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം വിഷയവ്യാപ്തിയും ശിക്ഷാക്രമവും
 ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വാണിജ്യ
 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരപ്പും പെരുപ്പവും ആലോചിച്ചാൽ
 കലാവിദ്യകൾ, നിയമം, ശില്പം, വൈദ്യം, ശാസ്ത്രം എന്നി
 വയിലെപ്പോലെ, കച്ചവടത്തിൽ “മാസ്റ്റർ” എന്ന ഡിഗ്രി
 വരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ധാരാളം വകയുണ്ട്. മാരവിദ്യാംഗ
 ങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ മടികൃലേഷൻ പാസായിട്ടുള്ള
 ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു കച്ചവടസംബന്ധമായ ബി. സി. പരീ
 ക്ഷക്കു തയ്യാറാകുവാൻ ൪ കൊല്ലവും, എം. സി-ക്ക് പിന്നേ
 യും രണ്ടുകൊല്ലവും വേണ്ടിവരുന്നതാണ്.

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക
വിദ്യാലയങ്ങളുടേയും, ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാ
ശാലകളുടേയും സ്ഥാപനം.

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നമ്മു
ടെ ശ്രദ്ധക്കു വിഷയിഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗ
ങ്ങളിലുമായി ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമികവും ഉൽ
കൃഷ്ടവും ആയ വാണിജ്യവിദ്യാശാലകളുടെ ഏറ്റെടുപ്പിന്
പരിഷ്കാരവരുത്തേണ്ടതെന്നിരിക്കയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറി
ച്ചാണ്. മാനു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വാ
ണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് സഹനഭവം വരു
ത്തി, തന്മൂലം ഗുണഭിന്നമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കാനെ, അനേകം വാണിജ്യപാഠശാലകളും ഉൽകൃ
ഷ്ടവിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൂന്ന് നാ
ലുകൊല്ലത്തിനിടക്ക് സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇ
ന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പലമായിരിക്കി സമ്പ്രദാ
യമാണ് അനുസരിച്ചുവരുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തു തു
ടങ്ങിട്ട് വിവിധവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മാറ്റം തന്നെ, ചില സം
ഗതികളിൽ, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നതായി കാണാം. ഫുറുറുൽ മദ്രാസ് ഗവണ്മെണ്ട്,
മദ്രാസിലെ ഗവണ്മെണ്ടുവക ശിക്ഷാക്രമകോളേജിനെപ്പോലേ
ത്ത്, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസക്ലാസ്സുകൾ പരിഷ്കാരം ഏറ്റെടു
ത്തി. എന്നാൽ അത് ഗുണകരമാല്ലെന്നു കാണുകയാൽ,
അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പ്രത്യേകം ഒരു ഗവണ്മെണ്ട് വാണി
ജ്യവിദ്യാശാല സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ
ഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിഷയങ്ങളേയും മാനു തീച്ചാപ്പട്ടത്തേണ്ട
കാഴ്ചത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും
അഭിപ്രായവും അറിയുന്നത് ഗൗരവമേറിയ ഒരു സംഗ
തിയാണെന്നിലും, അധികാരികൾ പാഠവിഷയങ്ങളെ തരം
തിരിച്ചു ക്രമപോലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ജോലി നടത്തുന്ന
തിൽ, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സഹനഭവംകൊണ്ടുണ്ടായി

മറ്റുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ലോഭം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് നിർദ്വേഷവശാൽ ഇത് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ചെയ്യാവുന്നില്ല. അതിനാൽ വന്നുകൂടുന്നതന്താണെന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആഭ്യന്തരമായും പുറത്തുപോയതും പിന്നീട് തിരിച്ചടിയും ആയ തെറ്റുകൾതന്നെ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്.

മദ്രാസിലും, കൽക്കട്ടയിലും, ലാഹോറിലും, കച്ചവടക്കാരെ സഹകരണപ്പെടുത്തി ഗവണ്മെന്റ് വാണിജ്യപരീക്ഷകൾ നടത്തിവരുന്നു. അതതുസ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷകൾ തത്തുല്യദേശങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ലണ്ടൻ പരീക്ഷകളിലും ലണ്ടൻ സെറ്റിഫിക്കേഷനുകളിലുമാണ് ബോധ്യം ലഭിക്കുക. ഈ ലണ്ടൻ പരീക്ഷകൾ, വിശിഷ്ട ലണ്ടനിലെ ചെംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സി (Chamber of Commerce) നാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവ, വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കുകയാണ്. ലണ്ടൻ പരീക്ഷകൾ ഓരോ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമായും ഉതകുന്നവയല്ലെങ്കിലും, വലിയ കച്ചവടശാലകളിലെ ഉയർന്നതരം ഗുമസ്തന്മാർക്കു വേണ്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ പരീക്ഷയുടെ തോത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, അവ ഒന്നാംതരം മാതൃകകളായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പാറുന്നതായി, (ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃകപ്രകാരം), ഉയർന്നതരം ഗുമസ്തന്മാർക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രമമനുസരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ളതു വലിയ ഒരു ന്യൂനതയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിവരുന്ന വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസപരീക്ഷകളിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു നിയമവുമില്ല. ഇതിനാൽ, ഈ വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന പരിപ്ലവ, സാധാരണ അർത്ഥമറിയാതെ, കാണാപ്പാഠം ഉരുവിടലായി പരിണമിക്കുന്നു. ആകയാൽ, വാണിജ്യപ

രീക്ഷകളിൽ ചേരുവാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിതാർ മുഴുവനാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധന വേണ്ടതാണ്. അദ്ധ്യാപനരീതി ശരിയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുവാൻ, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള അധികൃതന്മാരുടെ ചില പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു.

ബോമ്പയിൽ, അഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ള വാണിജ്യഗുരു സുന്ദരക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യകതയുടെ ആധിക്യം കേതുവാൽ അനേകം സ്വകാര്യവാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുകൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ആവിർഭവിച്ച്, യാതൊരുവിധം സംഭാവനയോ ഗവണ്മെന്റിന്റെ യാതൊരു സഹായമോ കൂടാതെ, നല്ലസ്ഥിതിയിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി, ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ഒട്ടും പണംചിലവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യം നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്തത് (ഇന്ത്യയിൽവെച്ച്) ബോമ്പ സംസ്ഥാനത്തിന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. ഈയൊരവസ്ഥബോമ്പക്ക് വളരെ അഭിമാനകരമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരത്തിനുവേണ്ടി ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും പണം ചിലവഴിക്കേണ്ട ഭാരം അശേഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദേശാനുസൃതമായ പരീക്ഷാക്രമങ്ങളും വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുറച്ചു മേൽനോട്ടവും നടത്തുന്നതിലും, ആവശ്യമായ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്ന് അംഗീകരണത്തെ പിൻവലിച്ചു ശരിയായ അദ്ധ്യാപനരീതിയെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതിലും ബോമ്പ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ബാധ്യത അധികരിക്കുന്നു.

സ്വദേശഭാഷകളിൽ നടത്തിവരുന്ന

വാണിജ്യവിദ്യാശാലകൾ.

ആലോചനക്കുവിഷയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി, പ്രാഥമിക (അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാഷാ) വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സ്വദേശ

ഭാഷയിൽ വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയാണ്. ഒൻപതു കൊല്ലം മുമ്പെ ഞാൻ, കോഴിക്കോട്ടു ഗവണ്മെണ്ടുവക വാണിജ്യവിദ്യാശാലയിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ, ചില്ലാക്കച്ചവടക്കാരുടെ കുട്ടികൾ, അവരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ, സ്കൂൾ വിടാതെ തുടച്ചയായി ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻവേണ്ടി സ്വദേശഭാഷയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസക്ലാസ് ആസ്കൂളിൽ ഏർപ്പാടുത്തി. മലബാറിലുള്ള ഏതൊരു പണ്ടത്തെ ശിഷ്യന്മാരും സഹായാദ്ധ്യാപകന്മാരും കൂടി, ഈ ക്ലാസ്സ് ഇപ്പോഴും ഊനംകൂടാതെ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പുണ്യവിജയമായിട്ടാണ് ഭവിച്ചത്. ഷോളപ്പുരിലെ മുൻസിപ്പാൽസംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷാനുസരണം ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു സ്വദേശവാണിജ്യവിദ്യാശാലയിലേക്കാവശ്യമുള്ള പാഠക്രമത്തിന്റെ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോളപ്പുരിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റി വകയായുള്ള വാണിജ്യവിദ്യാശാലകളിൽ എല്ലാം, അതു നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവിടത്തെ മുൻസിപ്പാൽ കമ്മിറ്റി അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നുവത്രെ. എന്നാൽ മാരക സംഗതികളിലെന്നപോലെ ഇതിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതു യോഗ്യത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരെ വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കിട്ടിയിടാത്തതുവെന്നാണ്.

പ്രധാന വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസകോളേജ്.

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഓരോ പ്രധാനവാണിജ്യകോളേജ് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മേൽത്തരത്തിലും, രണ്ടാമതരത്തിലും, സ്വദേശയിലും വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ഈ കോളേജിൽ പ്രത്യേകം വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതരത്തിലും സ്വദേശയിലും വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ പ്രാപ്തന്മാരാകത്തക്കവണ്ണം അദ്ധ്യാപകന്മാരെ

ശീലിപ്പിക്കുവാനും, ഈ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാലയത്തിൽ ഏല്പാട്ടു കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തലസ്ഥാനംവിട്ടുള്ള ചെറുതരം പാഠശാലകളിലേക്ക് ഇങ്ങിനെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരെ വേണം നിയമിക്കുവാൻ. സർവ്വസാമഗ്രികളോടുകൂടിയ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യാലയത്തിന്, ഒരു നല്ലസ്ഥിതിയിലുള്ള വാണിജ്യകോളേജിനു വേണ്ടിവരുന്നതിൽ ൨൦ ഇരട്ടി ചിലവ് വേണ്ടിവരുന്നതാകകൊണ്ട്, വാണിജ്യപാഠശാലകളും കോളേജുകളും സ്ഥാപിക്കുവാൻ പണമില്ലെന്നുള്ള കാരണം ഒരു ന്യായമായ ഒഴികഴിവായി വരികയില്ല. മനസ്സാണ്, പണമല്ല വേണ്ടതായിരിക്കുന്നത്. ഈവക പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാമെതിരായി ൨൨ കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളതായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുസർവ്വകലാശാലയിൽ പോയി വാണിജ്യ ഡിഗ്രി നേടിവരുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള യുവാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ത്യാഗവണ്മെണ്ട് സ്കാളർഷിപ്പുകൊടുക്കാമെന്നുള്ളതോളം സമ്മതിച്ചത് നെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കു തന്നത്താൻ അഭിമാനിപ്പാനവകാശമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളച്ചയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ, അതിന്റെ ആരംഭം സർവ്വദാ സ്വകാര്യം ഓരോ ആളുകളിലും സ്വകാര്യപാഠശാലകളുടേയും കോളേജുകളുടേയും ഭാരവാഹികളിലും നിന്നാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന വാസ്തവം അറിയാവുന്നതാകകൊണ്ട് അതു നമ്മുടെ കൃതാർത്ഥതയ്ക്കു മറ്റൊരു ഹേതുവാണ്. മഡ്രാസിൽ ഒരു സ്വകാര്യകോളേജിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഒരു വാണിജ്യവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. അതു വിജയപ്രദമാണെന്നു തെളിയിച്ചശേഷമാണ് ഗവണ്മെണ്ട് അക്കാമ്പിൽ പ്രവേശിച്ചു ഗവണ്മെണ്ടുവകയായി ഒരു വിദ്യാശാല മലയാളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. അതുപോലെ ബോംബെയിലും സ്വന്തമായി ലവിന്റേൽ ഒരു വാണിജ്യകോളേജ് ആരംഭിച്ചു നടത്തിയ ബഹുമാനം വേറൊരു സ്വകാര്യകോളേജിന്റെ അധികൃതന്മാർക്കാണ് സിദ്ധിച്ചത്.

ഇങ്ങിനെ മദ്രാസിലും ബോംബെയിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനകൾ കാണിച്ചുകൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തം, വഴിയേ ബങ്കാളത്തിലേയും പഞ്ചാബിലേയും ഗവണ്മെണ്ടുകാർ അനുകരിച്ചു കാണുന്നുവെന്നുള്ളതു തൃപ്തികരമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗവണ്മെണ്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ൩ വത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ സ്വന്തംവകയായി പല വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോ കൂട്ടക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വന്തഭവമാഗ്നമായി പരസ്പരം ഗുണം നൽകിക്കുന്നതിനും സകലവും ഉൾപ്പെടുന്നതായ ഒരു നടപടി ക്രമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാശാലകളുടെ സ്ഥാപനയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഐക്യമന്ത്രത്തോടുകൂടി സ്ഥിരമായി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

കെ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ബി എ., എൽ. ടി.,

എഫ്. എസ്. എ. എ., ജെ. പി.,

എഫ്. ബി. യു., എഫ്. എം. യു.

